

مَذْهَبُ الصَّابِئَةِ

سلسلة الأديان السريّة (١٠)

مَذْهَبُ الصَّابِئَةِ

بقلم : أ. سُهَيْل قَاشَا

مراجعة : أ. جوزف قَزْوي

دار لاجل المعرفة

ديار عقل - لبنان

٢٠٠٢

سلسلة الأديان السريّة

١. العقيدة الدرزيّة، أنور ياسين؛ ١٩٨٩؛ ١٥٨ ص. ٦ \$.
٢. تعليم الدين الدرزي، مخطوط سؤال وجواب؛ نشره وعلّق عليه أنور ياسين؛ مترجم إلى الفرنسيّة؛ ٤٧+49 ص. ٣ \$.
٣. النّبّيّ محمّد في العقيدة الدرزيّة؛ وهو الرسالة ٧١ من رسائل الحكمة؛ نشرها وعلّق عليها وترجمها إلى الفرنسيّة أنور ياسين؛ ٤٠+38 ص. ٣ \$.
٤. العجل والشّيخ صَبان في العقيدة الدرزيّة؛ أنور ياسين؛ مترجم إلى الفرنسيّة؛ ٤٠+46 ص. ٣ \$.
٥. رسالة درزيّة إلى النّصيريين؛ وهي الرسالة ١٥ من رسائل الحكمة؛ نشرها وعلّق عليها وترجمها إلى الفرنسيّة أنور ياسين؛ ٣٥+45 ص. ٣ \$.
٦. تعليم الدين العلوي؛ مخطوط في سؤال وجواب؛ نشره وعلّق عليه أنور ياسين؛ ١٩٨٦؛ ١١٢ ص. ٣ \$.
٧. كتاب الباكورة السليمانيّة في كشف أسرار الديانة النصيريّة؛ تأليف سليمان الأذني؛ ١١٢ ص؛ ٣ \$.
٨. وجهة نظر مسيحيّة في الإسلام؛ أ. جوزف قرّبي، مترجم إلى الفرنسيّة؛ ٢٠٠٠؛ ٤٦+46 ص؛ ٣ \$.
٩. مذهب اليزيديّة، بقلم: أ. سهيل قاشا، مراجعة: أ. جوزف قرّبي، ٢٠٠٠ صفحة.
١٠. مذهب الصّابئة، بقلم: أ. سهيل قاشا، مراجعة: أ. جوزف قرّبي،

مقدمة

على ضفاف دجلة والفرات وشط العرب جنوب العراق، جماعة عرقية ودينية، تعايشت مع سكان المنطقة، ولعبت دوراً مهماً في تاريخ العراق، هم «الصابئة المندائيون». هؤلاء عاشوا آلاف السنين بين المسلمين الشيعة، جنوب العراق وأهواره. واتخذوا من لغتهم المندائية في ممارسة طقوسهم سبيلاً للحفاظ على كيانهم الديني. هذه اللغة لا يفقهها مواطنوهم من الأديان الأخرى.

وكثيراً ما كان يحدث الاعتداء عليهم لقلّتهم ولشبّهاتٍ تدور حول عقائدهم، أقلّها أنّهم يعبدون الكواكب والنجوم، أو يزهدون أرواح المحتضرين منهم - هذا ما يشاع عنهم جنوب العراق - وبرّر بعض الفقهاء المسلمين نجاستهم لأنّهم مشركون. وحكموا عليهم بحسب منطوق الآية «إنما المشركون نجس» (سورة التوبة ٢٨/٩). مع أن النظافة والطهر شاغلهم الأول.

يعتبر الصابئة ديانتهم أقدم ديانة على وجه الأرض، وكتبهم هي صحف آدم وشيت، وإدريس (أخنوخ) ونوح، ويوحنا المعمدان (النبي يحيى). ويقولون إنهم في مصاف بدايات الأديان التوحيدية والشرائع الموحدة في التاريخ. ويقولون أيضاً بأنّ الكل نحل من منحلهم؛ لذا من الصعب أن يعرف لهم مؤسس. وهذه الخاصية ميّزتهم عن اليهودية والمجوسية والمسيحية والمناوية والإسلام وغيرها من الديانات والمذاهب.

الفصل الأول

الأسماء والأصول

١ . إن سألنا العرب ما معنى الصابئة؟ قالوا كلهم كلاماً مختلفاً في المبنى، مؤتلفاً في المعنى، واكثروا من التفاسير والتأويل :

قال ابن القيم العلامة في أصل الصابئة، في كتابه إغاثة اللفهان في مصايد الشيطان ما حرفه: «وأصل دين هؤلاء (أي الصابئة) فيما زعموا أنهم يأخذون محاسن ديانات العالم، ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاً. ولهذا سُمُّوا «صابئة»، أي خارجين. فقد خرجوا عن تقييدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوه فيه من الحق.

وكانت كفار قريش تسمي النبي: " صابئاً "، والصحابة:

" الصبأة " .

يُقال: صَبَأَ الرجل بالهمز، إذا خرج من شيء إلى شيء. وصبا يصبو (كدعا يدعو) إذا مال. ومنه قوله: «وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ»^(١)، أي أَمِلْ. والمهموز والمعتل يشتركان. فالمهموز: ميل عن الشيء. والمعتل: ميل إليه. واسم الفاعل من المهموز: «صابئ» بوزن قارئ. ومن المعتل: «صاب» بوزن قاضٍ. وجمع الأول: «صابئون» كقارئون؛ والثاني «صابون» كقاضون. وقد قرئ بهما..

وقال سيف الدين أبو الحسن الأمدي في كتاب أبقار الافكار ما حرفه: «والأشبه في تسمية هذه الطائفة (صابئة) لميلهم وانحرافهم عن سنن الحق في نبوة الأنبياء، واتخاذهم آلهة غير الله تعالى؛ أخذاً من قول العرب: صبا الرجل: إذا مال وانحرف».

وقال في شفاء الغليل: «صابئ» بن لا مك، علم أعجمي وهو أخو نوح، إليه تُنسب الصابئة. قاله السهيلي..

وقال في «المصباح»: وصبأ من دين إلى دين يَصْبَأُ مهموز بفتحتين. خرج فهو صابئ. ثم جُعِلَ هذا اللَّقْبُ عَلَماً على طائفة من الكفار، يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن، وتُنسب إلى النصرانية

في الظاهر. وهم الصابئة والصابئون؛ ويدعون أنهم على دين صابئ بن شيت بن آدم^(٢). ويجوز التخفيف، فيقال: «الصابون» وقرأ به نافع^(٣).

هذا هو رأي العرب في اشتقاق لفظة الصابئة.

أما الإفرنج فقد ذهبوا إلى غير هذا المذهب.

قال ثوربرغ في مقدّمة كتاب «المصحف الناصري»^(٣) ما تعريبه، وقد نقل الكلام عن صاحب «كتاب الصابئة وديانتهم». ومن المرجّح أن كلمة «الصابئة» مشتقة، على ما قاله العرب، من «صَبَغ»، أي «عمد وأدخل في الماء»^(٤).

(٢) ليس في أيدينا من الكتب تؤيد أن المسمّى «صابئ» هو ابن لامك، كما قاله في شفاء الغليل، أو ابن شيت، كما يقوله الفيومي.

(٣) مجلة المشرق، الأب أنستاس ماري الكرملّي، الصابئة، بيروت (١٨٩٩)، مجلد ٣، ص ٥٥١.

(٣) Matth, Norberg: Codex Nasaroeus, Liber Adami
appettatus; T. I, p. XIV, Nota 13

(٤) يقول الأب أنستاس الكرملّي: «وهذا الإشتقاق ليس ببعيد فإن ما كان بالغين المعجمة في العربيّة فهو في سائر اللغات الساميّة بالعين المهملة. ولما كانت العين المهملة كثيراً ما تبدل من الهمزة وبالعكس، كانت لفظة الصابئة بمعنى السابقة. لكن يردّ عليه وعلى من حذا حذوه، أن لفظة الصابئة قديمة وسنة الصبغ مقتبسة من النصرانيّة، وهي لم تكن عندهم

والرأي الآخر هو الذي ذكره صاحب مجلة المقتطف (٢٣):
 (٨٧) بما حرفه: «وذهب نولدكي إلى أنها مشتقة من صب الماء،
 إشارة إلى اعتمادهم بالماء لأنهم يعتمدون كالنصارى»^(٥). وقد
 ذكر «المقتطف» في نفس تلك الصفحة رأياً آخر قبل رأي نولدكي.
 قال: «وذهب جسنْيوس العالم اللغوي الألماني أن كلمة صابئين
 مشتقة من صباوت العبرانية، أي جند السماء، دلالة على أنهم
 يعبدون الكواكب». وهو رأي محتمل لأنه يُخرج على الرأي الآتي،
 وهو:

«إن الصابئة -عند الكرمل- مشتقة من صبا، لفظة قديمة
 من عهد أن كانت اللغات السامية لغة واحدة، أو لغة مختلطة
 مشتركة بين عامة الساميين ومُصحَّفة عن «صَنَوُا» التي قلبها
 العرب في إصلاحهم للغتهم إلى كلمة «صناء». ولا جرم أنه وجدَ
 زمان قبل الزمان الذي دُوِّنت فيه اللغة وقواعدها بقرون كثيرة
 أمور لغوية «عربية» تقرَّبها من سائر أخواتها السامية؛ وهي
 اليوم قد فُقدت، أو قد أميتت، أو قد انقرضت، أو قد عَفَت آثارها،
 ولم يبق منها إلا غيض من فيض، أو قويض من بيض. ولفظة
 الصابئة هي من هذا القبيل. فمعنى عبادة الصابئة إذن هي: عبادة

في بدء نشأتهم. وعليه فهذا الاشتقاق غير صحيح، وبالتالي غير مقبول.
 (٥) مجلة المشرق، الكرمل، المرجع نفسه، ص ٥٥١.

الضائِيَّة. أي الأجرام المضيئة، وهي عبادة الكواكب والأجرام السماويَّة. ومثل ضاء: صبا. ومثل أضاء: أصبا. وسائر المعاني العربيَّة المتفرَّعة مأخوذة من نشوء الضياء»^(٦).

والصابئة إذا تكلموا بالعربيَّة يُسمُّون أنفُسَهم «صابئة»، ويحرِّفون اللفظة، ويصحفونها، فيقولون: «صَبَّة»، والواحد منهم «صَبِّي»؛ أو يسمُّون نفوسهم «يحياوية»، والواحد منهم «يحياوي»، نسبة إلى يحيى، أي يوحنا الحصور (المعمدان)، لا اعتقادهم أنَّهم متمسِّكون بطريقة يحيى بن زكريا، وهي بريئة منهم. أمَّا إذا تكلموا بلسانهم الصابئ فيسمُّون نفوسَهم: «مندايا»، والواحد منهم «مندايي». ومن ذلك تعريب إسمهم بهمزة بدلاً من الياء الأولى جرياً على الطريقة العربيَّة^(٧).

٢. وإذا قد فهمنا معنى اللفظتَيْن الأوليَّين، بقي علينا أن نفهم معنى «مندايا».

فإذا سألنا الشيخ إبراهيم اليازجي فإنَّه لا يتوقَّف من أن يقول إنَّ معناها، كما ذكرها نيقولا السيوفي: «أي الأقدمون»^(٨).

(٦) مجلَّة المشرق، الكرمل، المرجع نفسه، ص ٥٥٢.

(٧) مجلَّة المشرق، الكرمل، المرجع نفسه، ص ٥٥٣.

(٨) راجع البيان، ص ٦٩.

أما «المقتطف» فقد نقل^(٩) عن القس S.M. Zwemer صموئيل زويمر رأياً آخر قال: «ومن روح المجد^(١٠) انبثق الأردن العظيم^(١١). ثم خلقت الحياة القديمة^(١٢)؛ وهي معبودهم الحقيقي^(١٣)؛ وإليه يُصلّون، وإليه يُنسبون. وقد صدر منه «منداحياه» أي رسول الحياة^(١٤)، وهو وسيطهم، وكل الذين يقبلون وساطته هم المندأون^(١٥).

وإذا سألنا آخرين من المؤلفين عن معنى كلمة «مندايا» يجيبنا كل منهم جواباً غير جواب الآخر. أما الحقيقة فهي أن لفظة «مندايا» مشتقة من فعل بلغتهم وهو «يَدَا»، ويقابله في الآرامية «يَدَعُ»، ومعناه: عِلِمَ ودري وعرف وفهم. واسم الفاعل منها

(٩) المقتطف، ٢٣: ٨٩.

(١٠) الأصح من «فرها» وهو المعبود الأعظم.

(١١) إن معنى لفظة الأردن عند الصابئة ليس علماً لهذا النهر المشهور بهذا الاسم، بل هو اسم معناه «النهر» مطلقاً. وفي قولهم «النهر العظيم» الماء العذب كله. وقوله: «انبثق» هو وهم ظاهر، لأن المندائيين لا يسلمون بالانبثاق، ولا يعرفونه؛ وإنما يقولون «بانعكاسات صور الإلهية» لا غير.

(١٢) قلت وفي لسانهم «هَيَّي قَدَمَائِي» أي «الحياة الأولى» لا الحياة القديمة.

(١٣) وهذا وهم آخر.

(١٤) والأصح مَندَاهَيَّي. ثم إن أبا، مندَاهَيَّي ليس هو «هَيَّي قَدَمَائِي» بل روحاني، واسمه عندهم نَبَاط. ومعناه: منبع الحياة.

(١٥) المشرق، الكرمل، المرجع نفسه، ص ٥٥٤.

«مَدْعَا»؛ ثُمَّ أَقْحَمَتِ النون بين الميم والذال - وكثيرا ما يفعلون مثل هذا-، فصارت «مَنْدَعَا»؛ ولما كان حرف العين غير موجود في الصابئية، فهم إمَّا يبدِّلونها بحرف من أحرف العلة، أو يحذفونها اعتباطًا بدون إبدال. وعليه قالوا «مَنْدَا». وحاصل معناها: عارف، أو دار. وبلطفة أخرى «أَدْرِي». وهذا يدلُّك على أَنَّ المندائيين ليسوا إِلَّا أَدْرِيَّين، أو فرقة من الأَدْرِيَّين. وينقل الصابئة معنى لفظة «مندا» من معنى الموصوفة إلى معنى الوصفية مطلقًا، فيكون معناها أيضًا «الدراية والعلم والمعرفة». ومن ذلك روحانيهم المعروف باسم «مَنْدَاهِيَّي»، أي معرفة، أو دراية الحياة^(١٦).

وهناك رأي آخر: «صَرَّحَتْ بجلذان» وهو أَنَّ لفظة «المندايا» المنسوبة إلى «مندا» من فعل «يَدَا» ومعناه، فقير وصعلوك وخشن المعيشة. فتكون هذه اللفظة نقل معنى «إببوني»، المشتقة من أصل عبري بمعنى مَندايا؛ وحينئذ يرجع المعنى إلى أَنَّ المندائية هم أدريّة، لأنَّ الإبيونيين هم فرقة من أولئك، أصلحها إبيون. ثم جاء بعده آخرون فتسمّت فرقهم المختلفة بأسماء مبدعيها. ومن عداد هذه الفرقة الفرقة المنسوبة إلى أدا^(١٧).

وهناك رأي ثالث، وهو أَنَّ «أدا» Ada كان من الذين أدخلوا

(١٦) المشرق، الكرمل، المرجع نفسه، ص ٥٥٤.

(١٧) المشرق، الكرمل، المرجع نفسه، ص ٥٥٤.

آراء جديدة في الصابئية، وكان يعيش فقيراً صعلوكاً كإبيون، فصَحَّف أصحابه لفظة «أَدَا» وجعلوها «يَدَا»، فاشتقَّوا منها إسم فاعل، وقالوا «مَنْدَايا». ولَمَّا كان هذا من الأدريين كان تابعوه شيعَة من هذه الفرقة^(١٨).

والخلاصة، إنَّنا، كيفما تصرفنا بتأويل هذه اللفظة، توصلنا إلى نتيجة واحدة، أي أنَّهم من الأدريين، وأنَّهم قد انخرطوا في سلوكهم بدون أن يتركوا عبادة الكواكب التي هي جوهر الصابئية وقوام معتقدها في سابق الزمان وحاضره.

٣. وللصابئة إسم آخر وهو «نُصُورَايا».

قال «المقتطف» عن معناها: أمَّا إسمهم نصوراتي (كذا) فتحريف كلمة نصارى أو نساطرة (كذا) نسبةً إلى طائفة النساطرة، التي كانت في سورية منذ عهد طويل^(١٩).

وعندنا، إنها مشتقة من فعل: «نُصِرَ» ومعناه في لغتهم: «رَنَمَ ورتَّل لله وسبَّحه ومجَّده». وذلك لأنَّ الصابئة يكثرُون في النهار الواحد من نوع من الاصطباغ يسمُّونه بلسانهم «الرَّشْم»، ويقابله عند العرب «الوضوء» وهو الاغتسال عند حدوث جنابة

(١٨) المقتطف، ٢٣: ٩.

(١٩) والأصح نصوريائي أو نصورائي، أو ناصوريا على سبيل الحكاية.

أيًا كانت. وكما أنَّ هذا الرَّشْم لا يتمُّ إلَّا بتلاوة الصلوات فعليه أصبح معنى «نصورايا» المصلِّين والمسبِّحين والممَّجدين، ونحو ذلك. ثمَّ توسعوا فيها فأصبح معناها «الصالح» مطلقًا من كلِّ ملة ونحلة. وإذا أرادوا أن يقولوا: «هذا رجل صالح» عبَّروا بلسانهم على هذا الوجه «هازين كورا ناصوريا». غير أنَّهم في أغلب الأحيان يحرصون معنى اللَّفظة بطائفة خدِّمة الدِّين أو الإكليروس. أو كما يقول العرب المسلمون: «العلماء». وسبب تقييدهم لهذا المعنى هو أنَّ خدِّمة الدِّين عندهم يصلُّون أكثر بكثير من عامَّتهم فحقَّ لهم هذا الاسم .

ومن هذا كلِّه نستنتج أنَّ الذين يقولون إنَّ «النصورايا» هو إسم يطلق على جميع المندائيين هم في وهم ظاهر. بخلاف ما لو قالوا إنَّ ذلك هو إسمهم عند الأقدمين فحينئذٍ لا لوم عليهم ولا تثريب، ولا هم يحزنون عند التحقيق والتنقيب.

ومن أسمائهم القديمة ما ذكره العلامة المؤرخ تيودور برخوني صاحب «كتاب الاسكوليون». وإليك معرَّب كلامه، قال: «واسمهم -أي اسم أتباع آدا وهم المندائيون- في ميسان^(٢٠)

(٢٠) ميسان: كورة معروفة من كور دجلة، بسواد العراق بين البصرة وواسط. راجع: التاج.

والمشكّنون^(٢١) أصحاب من يأتي القُرَبَات. واسمهم في بيت أرمائي^(٢٢) ناصورايب أصحاب دُستائي. أما الاسم الذي يليق بهم فهو الأدويون. وقد أخذوا مذهبهم عن المرقيونيين، والمانوئين^(٢٣)، والكنتيين^(٢٤)

(٢١) هذه اللفظة الأخيرة «المشكّنون»، منسوبة إلى المشكنة وهي بلسانهم الفصيح الكنيسة والبيعة والمصلّى. أما بلغتهم العامية فتسمى البيعة «مندي»، أصحاب من يأتي القُرَبَات.

(٢٢) أي في سواد العراق (جنوب العراق).

(٢٣) مرقيون، ولد في سيتوب (بلاد بنطس)، كاتب مسيحي. نشر كتاب «المتناقضات»، أظهر فيه الفرق بين العهدين القديم والجديد. ولم يعترف إلاّ بآله العهد الجديد. أحدث بدعة كانت أولى الكنائس المنفصلة. توفي حوالي سنة ١٥٥. وماني (٢١٥-٢٧٦) مؤسس مذهب المانوية القائل بمبدأي الخير والشر. النور والظلام، وإليه رجع اليزيدية. أدخل ماني في التصوير الفارسي نسق التصوير الصيني ورسم الملائكة والشياطين.

Vid - Pagnon - insc- mand des couper de Khouabir, p.(٢٤)

الفصل الثاني

سَيِّ من التاريخ

لا نرى للصابئة ذكرًا صريحًا في كتاب العهد القديم، إلاّ من تلميح نوّه بعبادتهم: جاء في سفر تثنية الاشتراع، يُذكر الناس بحفظ العهد، ويزحزحهم عن عبادة الأوثان، ثمّ ينحّيهم بعد ذلك عن الصابئة، أو عبادة النيران ما نصّه:

«... وكيفا ترفع طرفك إلى السماء فتتنظر الشمس والقمر والكواكب فتجتذب وتسجد لها وتعبدوها»^(١). ويقرب من لفظ الصابئين حرف «السَّبْئيين»^(٢) في أصل الإشتقاق إلاّ أنّ هؤلاء

(١) سفر تثنية الاشتراع ١٩/٤.

(٢) والمستشرقون الإفرنج يسمّون الصابئين والسبئيين بلفظة واحد Sabéens؛ وكلاهما عندهم مشتق من «سبأ». فإذا أرادوا بلفظ Sabéens سكان مدينة سبأ أو مأرب كان لهم ذلك جائزًا من باب النسبة

قوم آخرون. وقد جاء ذكرهم في نبوة أشعيا^(٣) وفي الزبور^(٤).

أما القرآن فقد ذكر الصابئة ذكراً صريحاً. من ذلك ما جاء في سورة البقرة: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَعَمِلَ صَالِحًا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (البقرة ٢/٢).

وما جاء في سورة الحج: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (الحج ٢٢/٢٢).

عندهم. وإن أرادوا بذلك أيضاً الصابئة أو المندائية جاز لهم هذا أيضاً. وسبب هذا التجوُّز هو أن الديانة التي كانت متغلّبة في قديم الزمان في سبأ هي الصابئية، أو عبادة الكواكب والنيرات؛ فحق لهم وجه هذه التسمية، لأن العادة في تسمية الأديان نسبتها إلى أصحابها الذين أنشأوها. فنقول مثلاً: الموسوية والمسيحية. لكن إذا جهل صاحبها فحينئذ تُنسب إلى البلد التي توجد فيها، أو وُجدت، أو نشأت؛ فيقول العرب مثلاً: «الحرّانية» لفرقة من الصابئة نشأت في بلدة حرّان، أو لفرقة سكنت في مدينة حرّان.

(٣) يقول إشعيا: «لأنّي أنا الرب إلهك قدّوس إسرائيل مخلصك. جعلتُ مصرًا فداءً وكوشًا وسبأ عوضك» (أش ٤٣/٣). ويقول أيضاً: «هكذا قال الرب: تعبُ مصر وتجارة كوش والسبئيّون ذوو القامة، إليك يعبرون، ولكِ يكونون. خلفك يمشون. بالقيود يجوزون. ولكِ يسجدون. وإليك يتضرّعون، قائلين: فيك فقط الله. وليس آخر ليس إله. (إش ٤٥/١٤).

وما جاء في سورة المائدة: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلَ صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (٥ / ٥).

وسائل يسألنا هنا : هل الصابئون الذين ذكرهم القرآن في
عداد أهل الكتاب هم الصابئون أنفسهم الذين يدور الكلام عليهم
في هذا البحث، وهم الذين لا يزالون موجودين اليوم في العراق؟!

نقول : قد أنكر قوم كون الصابئة الحاليين هم صابئة
القرآن. غير أن نكيرهم لا يقوم على ساق صحيحة.

أما كونهم هم بعينهم فعلى ذلك شواهد كثيرة منها:

أولاً - شهادة الصابئة أنفسهم.

ثانياً - إن العلماء المشهورين الذين نبغوا بين الصابئة في
عصر العباسيين الزاهر مذكورة أسماؤهم عندهم ويعظمونهم
ويؤكّدون أنهم من نحلّتهم.

ثالثاً - إن القرآن صرّح بكونهم من أهل الكتاب وكتابهم
هذا هو المسمّى: «كَنْزًا رَبًّا»، (أي الكتاب العظيم)، أو «سِدْرًا دَادِمًا»
(أي سفر آدم)، لأنهم يزعمون أن الله أنزله على صدر آدم.

رابعاً - إن هذا السفر، وإن كان قد زيد عليه زيادات بعد

القرن السابع للمسيح، إلا أن معظمه من القرن الثاني والثالث للمسيح، لأدلة لا محلّ لذكرها هنا. وعليه فلما ظهر الإسلام، وكان سفر آدم بين أيدي أصحابه. ولكونهم يدّعون بأنه أنزل على آدم، اعتبرهم صاحب الشريعة الإسلامية من أهل الكتاب.

خامساً - يشهد على هذه الحقيقة الناصعة أهل التفسير. ولكي لا نُطيل الكلام على غير جدوى نستشهد بإمام المفسرين وشيخهم. قال في الكشاف، في تفسير آية سورة البقرة: «والصّابئين، وهو من صبا، إذا خرج من الدين. وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنّصرانية وعبدوا الملائكة». ففي قوله «عبدوا الملائكة» إشارة إلى تعظيمهم الرّوحانيين الذين عندهم بمنزلة الملائكة. وكثيراً ما يسمّونهم بالملائكة أيضاً إلى يومنا هذا.

وقال في تفسير آية سورة الحج: «جعل الصابئون مع النّصارى لأنّهم نوع منهم». وقد أشار المفسر بذلك إلى أنّ الصابئة فرقة من النّصارى قائمة بذاتها على ما مرّ بنا. إنهم قد أدخلوا في معقدهم شيئاً كثيراً من مذهب الأدرسيين الذين كانوا بدعة هالكة من النصارى^(٤).

وأما ذكر الصابئة في سائر كتب المؤرّخين القدماء فهي

(٤) «قال الجاهل في قلبه: ليس إله» (مزمور ١٠٢/١).

كثيرة. راجع بهذا الصدد إسترابون، (Strabo XVI, 768) وديدرو (Diod. p. 3, 38, 46)، وبلين (Plin, p. 5, 32).

يحدثنا الشهرستاني (١٠٧٦-١١٥٣) عن رأيه بالصابئة، فيقرّ أنّهم يؤمنون بصانع حكيم مقدّس. ومذهب هؤلاء، أنّ للعالم صانعاً، فاطراً، حكيماً، مقدساً عن سمات الحدثان، والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلالته، وإنما يتقرّب إليه بالمتوسّطات المقربين لديه، وهم الروحانيّون المطهّرون المقدّسون جوهرًا، وفعلاً، وحالة^(٦).

أمّا فخر الدّين الرّازي (١١٤٨-١٢٠٩) فيقول: إنّهم من عبدة الكواكب. وهو بهذا يجانب الصواب؛ ذلك أنّه سيتبيّن لنا أنّ الصابئة مؤمنون موحدّون أصحاب عقيدة كتابيّة، جاء بها النبي يحيى. وأنّهم غير قوم إبراهيم، كما ظن الرّازي.

ويضيف: الصابئة قوم يقولون: إنّ مدبّر هذا الكون وخالقه، هذه الكواكب السبعة والنجوم. فهم عبدة الكواكب. ولما بعث الله إبراهيم عليه السلام في حدوث الكواكب كما حكى الله تعالى عنه في قوله: «لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» (سورة الأنعام ٦/٧٦).

واعلم أن عبادة الأصنام أحدث من هذا الدين؛ لأنهم كانوا يعبدون النجوم عند ظهورها. ولما أرادوا أن يعبدوها عند غروبها، ولم يكن لهم بدّ من أن يصوِّروا الكواكب صوراً ومثلاً، فصنعوا أصناماً، واشتغلوا بعبادتها، فظهر من هنا عبادة الكواكب^(٧).

وقال الشيخ شمس الدين الدمشقي المعروف بشيخ الربوة (ت ١٣٩٧): «وقيل: إن الصابئة قسمان: أحدهما: القائلون بالهياكل، وهم عبدة الكواكب؛ والآخرون القائلون بالأشخاص، وهم عبدة الأصنام. فأما القائلون بالهياكل، فإنهم يزعمون أنهم أخذوا ذلك عن عَادِيْمُون، وهو النبي شيت؛ وعَادِيْمُون أخذه عن أخنوخ، وهو هرمس الهرامسة. هذا زعمهم الباطل. وأما الآخرون فيزعمون أن الأصنام صور روحانيّات الكواكب لدورانهم، وهم القائلون بالأكوار والأدوار. هؤلاء زعموا أن المعبود واحد وكثير: أمّا الواحد والوحدانيّة ففي الذات والأزل؛ وأمّا الكثرة، فلأنّه يكثر بالأشخاص في رأي العين^(٨).

ويتحدّث ابن الجوزي عن عقيدة الصابئين، فيؤكّد اختلاف العلماء في معرفة عقيدتهم بسبب سرّيّتها، إلّا أنّه يذكر اعتقادهم بوجود خالقٍ لا مثيل له. يقول:

(٧) إعتقادات فرق المسلمين والمشرّكين، ١٢٥-١٢٦.

(٨) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ص ٤٤.

«مذهب الصابئين مختلف فيه، فمنهم من يقول: إنَّ هناك هيولي كان، ولم يزل، يصنع العالم من ذلك الهيولي. وقال أكثرهم: ألعالم ليس بمحدث. وسمّوا الكواكب ملائكة، وسمّاهم قوم منهم آلهة، وعبدوها، وبنوا لها بيوت عبادات، وهم يدعون أنَّ بيت الله الحرام واحد منها، وهو بيت زحل.

«وزعم بعضهم أنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يوصف إلَّا بالنفي دون الاثبات. ويقال ليس بمحدث ولا موات، ولا جاهل، ولا عاجز. قالوا: لئلا يقع التشبيه. ولهم تعبّات في شرائع، منها أنَّهم زعموا أنَّ عليهم ثلاث صلوات كلَّ يوم، وعليهم صيام شهر، وحرّموا لحم الجوزور... وزعموا أنَّ الأرواح الخيرة تصعد إلى الكواكب الثابتة وإلى الضياء، وأنَّ الشريرة تنزل إلى أسفل الأرضيين وإلى الظلمة. وبعضهم يقول: هذا العالم لا يَفنى، وأنَّ الثواب والعقاب في التناسخ. واشتغلوا بالتنجيم والتسخير. وقالوا: لا بدَّ من متوسط بين الله وبين خلقه في تعريف المعارف والارشاد للمصالح؛ إلَّا أنَّ ذلك المتوسط ينبغي أن يكون روحانياً لا جسمانياً. قالوا: فنحن نحصل لأنفسنا مناسبة قدسيّة بيننا وبينه، فيكون ذلك وسيلة لنا إليه. وهؤلاء ينكرون بعث الأجساد»^(٩).

وقال ابن النديم (ت ٩٩٥): «هؤلاء القوم كثيرون بنواحي البطائح، هم صابئة البطائح. يقولون بالاغتسال، ويغسلون جميع ما يأكلون. ورئيسهم يُعرف بالحسيح، وهو الذي شرع الملة. ويزعم أن الكونين ذكر وانثى، وأن البقول من شرع الذكر، وأن الاكشوش من شرع الانثى، وأن الاشجار عروقه... ولهم أقاويل شنيعة، تجري مجرى الخرافة. وكان تلميذه، ويقال له شمعون. وكانوا يوافقون المانوية في الأصلين... وفيهم من يعظم النجوم إلى وقتنا هذا»^(١٠).

ويأتي ابن كثير على ذكرهم في تفسيره فينقل آراء العلماء، ويؤكد أن أبا حنيفة أحل أكل ذبائحهم بوصفهم أهل كتاب. يقول: «اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: "أصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين".

وكذا رواه ابن أبي نجيح عن عطاء وسعيد بن جبر، وأبي العالیه، والربيع بن أنس، والسدي، وجابر بن زيد، والضحاك، وإسحق بن راهويه: "أصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة: "لا بأس بذبائحهم ومناكرتهم".

وقال هشيم عن مطرف: "كنا عند الحكيم بن عتبة، فحدثه رجل من أهل البصرة، عن الحسن، أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس. فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟!".

وقال عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن عبد الكريم: "سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة". وقال ابن جرير: "سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة". وقال ابن جرير: «حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن الحسن، قال: "أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة، ويصلون الخمس. قال فأراد أن يضع عنهم الجزية. قال: فخير بعد أنهم يعبدون الملائكة".

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وأخبر ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: "الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثى، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً، ويصلون إلى اليمين، كل يوم خمس صلوات".

وسئل وهب بن منبه عن الصابئي فقال: «الذي يعرف الله وحده، وليست له شريعة يعمل بها، ولم يحدث كفراً».

وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: «الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل، يقولون

لا إله إلا الله، وليس لهم عمل، ولا كتاب، ولا نبي، إلا قول لا إله إلا الله " قال: " ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي (ص) وأصحابه: «هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله " .

وقال الخليل: " هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب. يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام " .

وحكى القرطبي عن مجاهد، والحسن، وابن أبي نجیح: "إنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس، ولا تؤكل ذبائهم، ولا تُنكح نساؤهم " «^(١١).

قال القرطبي: «والذي تحصل من مذهبهم، فيما ذكره بعض العلماء، أنهم موحدون، ويعتقدون بتأثير النجوم، وأنها فاعلة. ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري بكفرهم بالله، حين سألهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها، وقال: " وهذا القول هو المنسوب إلى

(١١) عن محمد عمر حمادة، تاريخ الصابئة المندائيين، دار الوثائق دمشق،

الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام، راداً عليهم، ومبطلاً لقولهم»^(١٢).

وأظهر الأقوال، واللّه أعلم، قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود، ولا النصارى، ولا المجوس ولا المشركين؛ وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابي، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض، إذ ذاك، فقال بعض العلماء: " الصابئون الذين لم تبلغهم دعوى نبي، واللّه أعلم»^(١٣).

أمّا الباحثون المعاصرون، فقد أوردوا هم أيضاً في كتاباتهم شيئاً عن الصابئة المندائيين:

فالأستاذ عباس محمود العقاد يرى أهمية دراسة عقيدة هذه الفرقة فيقول: «والمحقق من أمرهم أنهم يرجعون إلى أصل قديم، لأن استقلالهم باللغة الدينية، والكتابة الأبجدية، لم ينشأ في عصر حديث... ومع استقلال الصابئة، باللغة الدينية والكتابة

(١٢) تفسير ابن كثير ١/ ١٠٤.

(١٣) تفسير القرطبي ١/ ٣٧.

الأبجدية، يشتركون مع أصحاب الأديان في شعائر كثيرة... فهم يشبهون البراهمة والمجوس، والأورفيين أصحاب النحل السرية، كما يشبهون اليهود والنصارى والمسلمين، أو كما يشبهون الفلاسفة وأصحاب المذاهب العقلية، في تفسير الوجود والموجودات. وهم كما يشبهون الجميع، يخالفون الجميع....

«وهم ينكرون الأنبياء، ويقولون: إنَّ الله لا يخاطب أحدًا من البشر، وإنما خلق الله الروحانيات، أي الملائكة، ثم تلبَّست هذه الروحانيات بالكواكب النورانية، لما احتاج الأمر إلى أمثلة لهذه الكواكب، يراها العباد حين يشأؤون، صنعوا لها صوراً من الأوثان، وجعلوا اتَّجاههم إلى نجم القطب، لأنَّه ثابت في مكانه... والمشهود عن الصابئة، أنَّهم يوقرون الكعبة، في مكَّة، ويعتقدون أنَّها من بناء هرمس، أو إدريس عليه السلام.

ولكنَّ الدراسات الحديثة بيَّنت للباحثين شأن هذه الملة، وثبت لهم أنَّها تؤمن بالله واليوم الآخر، وتؤمن بالحساب والعقاب، وأنَّ الأبرار يذهبون بعد الموت إلى «آلي دنهورو»، وأنَّ المذنبين يذهبون بعد الموت إلى عالم الظلام «آلي دهشوخا»^(١٤).

ويقول عبد العزيز الثعالبي في الصابئة: «هي ديانة عاديموس الأول. كانت في القديم من أعظم الأديان انتشاراً في العالم، وكان منشؤها في العراق، وكعبتها حرّان^(١٥). وهي في الأصل دين الكواكب السبعة، والبروج الإثني عشر. أثبت التاريخ أنّ العرب كانوا يدينون بالصابئة منذ القرون الأولى، وقد اتخذوا لها الهياكل وسمّوها البيوت، وجعلوها معابد يقدّسونها، ويدينون بها. ويدلّ على ذلك أنّهم كانوا يسمّون أنفسهم عبيداً لها، كقولهم: عبد شمس، وعبد المشتري، ونحو ذلك»^(١٦).

ويعتقد سيّد قطب المفسّر المصري الحديث بأنّهم، أي الصابئة، من مشركي العرب، الذين توصّلوا بعد بحثٍ إلى عقيدة جديدة يرتضونها إلى الإيمان بآله واحد فيقول: «الصابئون، الأرجح أنّهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة، الذين ساورهم الشكّ فيما كان عليه قومٌ من عبادة الأصنام، فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونها، فاهتدوا إلى التوحيد، وقالوا: إنّهم يتعبّدون على الحنيفيّة الأولى، ملّة إبراهيم، واعتزلوا عبادة

(١٥) كانت مدينة عظيمة، وهي قاعدة ديار مصر بينها وبين الرها مسيرة يوم للراكب، وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل وحلب، فتحت صلحاً في عهد عمر بن الخطاب.

(١٦) محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان، ص ٢٢-٢٥

قومهم، دون أن تكون لهم دعوة فيهم، فقال عنهم المشركون: إنهم صباؤا، أي مالوا عن دين آبائهم، كما كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك، ومن ثم سُمّوا الصابئة. وهذا القول أرجح من القول إنهم عبدة النجوم، كما جاء في بعض التفاسير»^(١٧).

ويعبّر الدكتور مصطفى جواد المؤرّخ العلامة العراقي الكبير عن رأيه فيقول: «ويظهر لي أن أكثر صابئة العرب كانوا باليمن. قال الهمداني في كلامه عن رثام: «أما رثام فكان متنسّكًا، يُتَنَسَّكُ عنده، ويُحَجُّ إليه، وهو في رأس جبلٍ أعلى من بلد همدان، يُنسب إلى رثام بن نهفان... ثم قصر مملكته، وقدام باب القصر، حائط فيه بلاطة، فيها صورة الشمس والهلال، فإذا خرج الملك لم يقع بصره على أوّل منها»^(١٨). فإذا رآها سجد لها بأن يضع راحته تحت ذقنه، عن وجه يستره، ثم يخرّ بذقنه عليها.. ثم قال في الكلام عن «مَدْر»: "وفي مسجد مدّر أساطين مما نزع من تلك القصور، وليس في المسجد الحرام مثلها، وهي أكنف منها، وأحسن نجرًا، كأنّها مفرغة في قالب، وقبالة قصر الملك منها بلاطة فيها، مستقبلة للمشرق، وصورة الشمس والقمر تقابلانه

(١٧) في ظلال القرآن ١/٩٣-٩٤.

(١٨) يعني شيئًا قبلها، إستعمل اسم التفضيل على حقيقته.

إذا خرج الملك سجد لهما" (١٩). فهذا السجود من أركان عبادة الصابئة.

وقال الهمداني: «وهو في معنى قوله -عز وجل- في بعض التفسير: «ويخرجون للأذقان يبكون ويزيدهم خُشوعاً» (٢٠)، قلت: كان الهمداني حرياً أن يستشهد في هذا الموضوع بقول القرآن: «وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ» (٢١). وقد أثبت القرآن بهذا القول أن قوم بلقيس ملكة سبأ كانوا يسجدون للشمس، فهم صابئة العرب» (٢٢).

ويقدم لنا عبد الرزاق الحسني الباحث العراقي المعاصر رأيه في الصابئة قائلًا: «يعتقد الصابئون (المنذائيون) الخالق، جلّ شأنه، واحد أزلي أبدي، لا أول لوجوده، ولا نهاية له، منزّه عن عالم المادّة والطبيعة، لا تناله الحواس، ولا يفضى إليه

(١٩) نقلاً عن الإكليل، ص ١١٥-١١٦.

(٢٠) المرجع السابق، ص ٨٣.

(٢١) سورة النمل ٢٧ / ٢٢-٢٤.

(٢٢) مجلة العربي، العدد ١١٦، ص ١٠٨.

يحتالون ويضطربون حتى انتدب لهم شيخ من أهل حرّان فقيه، فقال لهم: وجدتُ لكم شيئاً تنجون به، وتَسلمون من القتل. فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم، أحدثوه منذ أيام الرشيد إلى هذه الغاية. وأنا أشرح لك، أيُّدكَ اللهُ، السببَ في ذلك، فقال لهم: إذا رجع المأمون من سفره، فقولوا له: نحن الصابئون، فهذا إسم دين قد ذكره الله جلَّ اسمه في القرآن، فانتحلوه فأنتم تنجون به.

«وقضى أن المأمون توقّي في سفرته تلك بالبذندون وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت، لأنّه لم يكن بحرّان ونواحيها قوم يسمّون بالصاباة.

«فلما اتصل بهم وفاة المأمون، ارتدّ أكثر من تنصّر منهم، ورجع إلى الحرنانيّة، وطوّلوا شعورهم حسبما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم على أنّهم صابئون^(٢٤).

(٢٤) راجع كتاب الفهرست لابن النديم، ص ٤٤٥-٤٤٦.

الفصل الثالث

بابل والصابئة

وجود الصابئة في مناطق عديدة من جنوب العراق ولا سيما في الحلة القريبة من بابل، والناصرية القريبة من أور، والبصرة، والعمارة في ميسان وغيرها، ومنذ أكثر من عشرين قرناً، أثار اهتمام الباحثين من العرب والمستشرقين، وشرعوا في دراسة معتقداتهم ورسومهم، للربط بينها وبين ديانة البابليين.

وقد ألمح العديد من المؤرخين المسلمين إلى أن المعتقدات الصابئية برزت في بابل أولاً. ويورد بعضهم أسماء، يقول عنها إنهم ملوك بابليون، اعتنقوا الدين الصابئي^(١)، ومنهم ابن خلدون (١٣٣٢-١٤٠٦م)^(٢).

(١) يقول الشيخ أحمد فهمي محمد في هوامشه على كتاب (الملل والنحل) للشهرستاني ج ٢، ص ٥٦ و ٦٧: «إن زان (؟) ملك بابل كان يدين بالصابئية، وإن النمرود (؟) من ملوك آشور كان على دين الصابئة».

(٢) يقول ابن خلدون في كتابه العبر، ج ١، ص ٢٢٩: «إن بيوراسب ظهر

ويذهب هنري لايارد (١٨١٧-١٨٩٤)، عالم الآثار الإنكليزي، الذي أسهم في الكشف عن الآثار الأشورية، إلى أنّ الدِّينَ الأشوري في أيامه المبكرة، وهو امتداد للدين البابلي، كان صابئي المنحى. والسبب هو التركيز على دور الكواكب والظواهر الفلكيّة في تقرير سلوك الإنسان على الأرض، وبالتالي عبادة هذه الكواكب^(٣).

ويذهب راولنسن، العالم الآثارى الإنكليزي، والذي أكمل ما بدأه لايارد من تنقيبات، نفسَ المذهب في استخدام مصطلح الصابئيّة، وفسّرَها بأنّها العبادة البسيطة لـ «حشد السماء»، أي الشمس والقمر والكواكب والأثير^(٤).

إستناداً إلى ما سبق عكف عدد من الباحثين على البحث عن نقاط الالتقاء والاختلاف ما بين الدينيين^(٥).

أثناء حكم طمهورت أول ملوك بابل (٤) ودعا إلى ملة الصابئة.

(٣) A. H. Layard, Nineveh and the Remains, John Murray London, 1849, Vol. II. p. 439.

(٤) M.A. Rowlinson, The five Great Monarchies of the Eastren World, London, 1862, Vol. I. p. 139.

(٥) أهم مصدرين في هذا الشأن: G. Windengren, Mesopotamian Elements in Manidæism, Uppsala, 1946

W. Brand, Die Mandaäische Religion, Leipzig, 1889

كلا الديانتين تُنزلان الماء منزلةً عالية.

ألبابليّون -ومن قبلهم- السومريّون والأكاديّون، كانوا يرون في الماء مصدر الحياة. وكان السكّان الأوائل لوادي الرافدين، لا سيّما في المناطق الجنوبية، ترى أنّ الماء يدخل في كلّ جانب من جوانب حياتهم: غذاؤهم من الزرع والصيد في الأهوار والأنهار. بيوتهم تُبنى مما تنبتة الأهوار، الطمي (الغرين) الذي كان يحمله النهران أن يوفّر لهم الأرض التي يزرعون ويسكنون المياه تهدّدهم بفيضاناتها...

في الماء، إذن، تكمن القوّة التي تتحكّم بحياة العالم. فانتهوا إلى أنّ أبسو (أكادية)، أو آبزو (سومرية)، وتعني هاوية المياه العذبة. وقرينته تيامات (مياه البحر المالحة) هما مبدأ الخالق، اللّذين لا أوّل لهما ولا آخر. ومنهما تولّد الآلهة الآخرون بعد عصور.

وقد ظلّ العراقيّون من بعد يتوارثون تقديس الماء، واعتباره أداة التطهير. لقد كان من تقاليد الطقس اليومي للمعبد البابلي أن يجري غسل تماثيل الآلهة. ورشّ المعبد بالماء الطاهر^(٦). وفي السحز البابلي كثيرٌ من الإشارات إلى دور الماء. ففي تعويذة

(٦) عزيز سباهي، أصول الصابئة، دار المدى، ط ١ (١٩٩٦)، ص ٦٣.

أريدو^(٧) يلزم مَنْ يُجَرِّى له التعزيم بالتطهير بالماء^(٨). ويلزم المريض الذي «تلبسته الروح» بأن يتطهر بالماء أولاً^(٩).

أمّا بالنسبة إلى المندائية، قالماء هو مصدر الحياة ذاتها. فرجل الدين، الذي يتهياً لتعميد أحد المندائيين، يتعين عليه أن يبدأ بما يدعى بـ «الرشامة»، أي رشّ الماء على وجهه ويديه ورجليه، وتجري عند النهر. ويفتحها بقوله: «السلام والنزاهة، لك يا أبا الآباء، الملاك بريائوس، أبا الماء الجاري العظيم، ماء الحياة».

ويقول، وهو يغسل يديه في الماء الجاري: «أطهر يديّ بالعهد، وشفّتي بالإيمان، لينطقا بكلام النور، وأفكاري تدخل في عقيدة النور». ويقول، وهو يمسح جبهته بأطراف أصابعه المبللة من اليمين إلى اليسار، ثلاث مرات: «أنا فلان بن فلانة (يذكر إسمه الديني-الملواشة)^(١٠)، أرتسم برسم الحياة، إسم الحيّ،

(٧) أريدو (أبو شهرين: ثانية مدن السومريين المقدسة بعد نيبور، على بعد نحو ١٢ ميلاً عن أور، مركز عبادة آله الماء أنكي - آيا.

(٨) عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ٦٣.

(٩) عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ٦٣.

(١٠) الملواشة هي الإسم الديني للمندائي. وتجري المراسيم له بهذا الإسم ويتألف من إسمه وإسم أمّه. ويُختار الإسم من لائحة بالأسماء الدينية المحببة طبقاً لحساب الشهر واليوم والساعة التي ولد فيها. ويضاف له إسم الأم الذي اختير من قبل بنفس الطريقة.

واسم عارف الحيّ، منطوق عليّ». ويقول، وهو يغسل أذنيه ثلاث مرات: «أذناي تصغيان لأقوال الحيّ». ويقول، وهو يستنشق رائحة الماء الجاري وهو يغترفه ثلاث مرات: «أنفي يستنشق رائحة الحياة».

ويعيد تأكيد معنى الماء مع باقي الحركات التي يؤدّيها خلال وضوئه هذا. ويُعتقد أنّ للماء قدرةً على التطهير، لذلك يترتّب على كلّ مَنْ يمسّ جثمان الميت وكلّ امرأةٍ تحيض، والرجل والمرأة بعد الاتّصال الجنسي، أن يرتمس في الماء الجاري لكي يتطهّر من النجاسة.

والمندي (معبد الصابئة). وكان يُلفظ قديماً مندا (صيغة المفرد من مندي). وقد يسمّى أيضاً مشكنا، وتعني البيت (والبابليون يدعون معابدهم بـ "البيت-إي"). وهو كوخ صغير من القصب المطلي بالطين، ويبنى بمقاسات خاصّة. وهو ذو باب ضيّق، بطول قامة الإنسان المتوسط. ويبنى على الأرض غير المبلّطة. والفتحة الوحيدة فيه هي الباب التي تواجه الجنوب، لكي يتّجه مَنْ يدخله نحو الشمال، نحو النجم القطبي، حيث يتّجه المندائيون في صلواتهم. ولا تجري فيه أية شعائر دينيّة، يجوز للعامة أن تشارك فيها. وأمامه برّكة، أو حوض من الماء، يرتبط بقناتين في مجرى الماء الجاري، تسمحان بجريان الماء في البرّكة. والمندي يطهّر سنوياً وفق طقوس خاصّة بالماء الحيّ، بعد أن

يحاط بأخاديد رفيعة على سطح الأرض، تدعى «ميسرة». وهي تكون حدوداً للمندي لا يجوز تخطيها من جانب أي شخص غير طاهر^(١١).

إن المندي، بشكله هذا لا يختلف في شيء عن أكواخ الفلاحين في جنوب العراق قرب الأهوار، إذا استثنينا المقاسات والشروط الدينية الأخرى. الذي يهمنا هنا أن هذا المعبد يذكر بالمعابد البابلية في مراحل العبادة الأولى، حيث كان يوضع تمثال الإله في كوخ صغير، مبني من القصب والطين، ويجلس فيه الكاهن، وإليه يلتجئ الناس التماساً للمشورة. وقد عُثر في رقيم مشهور من (كيش) على صورة هذا المعبد^(١٢).

ويلتقي المندائيون بالبابليين في تحريم حلق اللحية وشعر الرأس. فالدين المندائي يحرم قص شعر اللحية والرأس. ورغم أن عامة الصابئة لا يتقيدون بهذا التحريم اليوم، إلا أن رجال الدين منهم ملزمون تماماً بهذا التحريم. فهم يتركون لحاهم لتطول

(١١) طقوس تطهير المندي طويلة، ومعقدة. يمكن لمن يرغب في الاستفادة أن يعود إلى الفصل الثامن من كتاب الليدي دراور «الصابئة والمندائيون»، ترجمة نعيم بدوي وغضبان رومي، منشورات مكتبة الأندلس، بغداد (١٩٦٩).

(١٢) ص. هـ هوك، ديانة بابل وأشور، ترجمة نهاد خياطة، العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ١٩٨٧، ص ٧٦.

وشعرَ الرأس يصفرونه كالنساء. وتذكّرنا (الرسنة)، لباس التعميد الأبيض لدى المندائيين، باللباس الأبيض الذي كان الكهنة البابليون يرتدونه عندما يؤدّون وظائفهم الدينيّة.

لقد كان الكهنة البابليون في الأزمنة الأولى يمارسون الطقوس الدينيّة وهم عراة. لكنّهم صاروا يلبسون اللباس التقليدي للكهنة من بعد، وهو من الكتان الأبيض. وتشير السيدة دراور إلى التشابه الكبير بين اللباس الديني للفرس والمندائيين والأحكام الدينيّة التي تتعلّق بأجزاء هذا اللباس لدى الجماعتين^(١٣).

وفي بابل، كانت الكهانة وراثيّة، وكان الأب يتولّى نقل المعلومات التي تتعلّق بالوظائف الكهنوتيّة إلى ابنه، وهو يحرص على تعليمه قراءة الخطّ المسماري وكتابته، وحفظ الأدعية والتراتيل، وكانت معرفة الطقوس محصورة بين الكهنة ومن يُعدّ من الأبناء ليكون كاهنًا.

وغالبًا ما كانت النصوص الدينيّة تنتهي بالعبارة التالية: «هذه الطقوس التي سوف يؤدّيها، يحقّ للمريد أن يطلّع عليها،

(١٣) الليدي دراور، المندائيون في العراق وإيران؛ الترجمة العربيّة وردت بعنوان «الصابئة المندائيون»، هامش رقم ١.

ولا يحقّ لغير هؤلاء أن يطلّع عليها وإلاّ قصرت أيامه، وعلى المريد أن يعلّمها مريدًا غيره. أمّا الديوي فلا يجوز أن يراها، فهي من الأشياء التي حظّرها كبار الآلهة: آنو وأنليل وإيا»^(١٤).

وهذا ما ينسج على منواله المندائيون. فمع أنّه ليس هناك من نصّ ديني يُلزم بحصر وظيفة الكهانة في عوائل بذاتها، إلّا أنّ هذه الوظيفة كادت أن تكون حتى العقود الأخيرة. فلقد ظلّ الآباء يعدّون أبناءهم لإداء هذه الوظيفة، ويعلمونهم منذ نعومة أظفارهم اللغة المندائية قراءةً وكتابةً، ويدربونهم على حفظ النصوص واستظهارها. وتشدّد تعاليمهم على صون «الأسرار الدينية التي لا تُباح إلّا للمرشح الديني (الترميذة) حين تجري الطقوس لترسيمه، وهي لا تُردّ مدوّنة في أيّ نصّ ديني، وإنما ينقلها له الرجل الديني الذي يشرف على إعداده أثناء طقوس الترسيم. ولا يجوز لرجل الدّين أن يردّها أمام أحد، حتى وإن كان مندائيًا. ولدى إجراء الطقوس يجري ترديدها همسًا لكي يتعذّر على أحد أن يسمعها بوضوح بمن فيهم من يُجري له الطقس^(١٥).

(١٤) هوك، عن عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ٦٦.

Drower, E.S., A Puir of Nosoraeen commentries, (١٥)

Leiden,

Brill, 1963, p. 52؛ عن عزيز سباهي المرجع نفسه، ص ٦٧.

يظل هناك تحفّظ معيّن يحسن أن نختم به كلامنا هذا، وهو أنّ الجماعات البابليّة وغير البابليّة التي أسكنها ملوك آشور وبختنصر في فلسطين، والسامريّون، كما يذهب بعض الباحثين من هؤلاء، والذين عادوا من سبي بابل أيّام قورش إلى فلسطين، ربما يكونون قد حملوا معهم الأساطير والمعتقدات البابليّة، فهل برزت المندائيّة هناك، كما تذهب نظريّة الأصل الغربي للمندائيّة، وكما ذهب البّيروني من قبل؟ لا نفضّل التعجل في طرح استنتاجنا، حتّى نفرغ من المقارنات التي شرعنا بها، والتي سنتناول في إطارها البيئة الفلسطينيّة في فصل آخر.

الفصل الرابع

الأسينيوه والصابئة

أول ما يرد في ذهن المرء، وهو يقارن بين الصابئة والأسينيين، مسألة التعميد، وهو واحد من أسس الدين المندائي. فلا بدّ من وقفة عند التعميد لدى الأسينيين ونظرتهم تجاه الماء ودوره في التطهير. وقد كشفت التنقيبات التي أجريت في خربة قمران عن نظام لحفظ الماء يضمّ عدّة أحواض، كان يستخدم بعضها لإجراء طقوس الاستحمام. ورغم أن هذا الاستحمام كان يمارس يومياً، إلا أنّ النصّ عليه كالالتزام في كتب الطائفة كان يعني طقساً دينياً في الأساس. ولا يسمح لمن يقترب خطيئة ماء، ومن لا يُعتبر طاهراً لسبب من الأسباب أن يمسّ الماء. ففي كتاب الضبط، وهو واحد من الكتب التي اكتشفت هناك^(١) ورد ما يلي:

(١) كتاب الضبط، الفصل الخامس، الفقرة ١٣.

«لا يسمح للأشرار الدخول في الماء ليمسّوا طهارة المقدّسين، إذ هم لا يتطهّرون ما لم يتخلّوا عن شرورهم، ذلك لأنّ النجاسة هي عند جميع أولئك الذين يخالفون كلمة الله».

لم تكن الطائفة تفهم أنّ الماء، بحدّ ذاته، هو الذي يطهّر الفرد الدنس. وإنما يطهّره التزامه بشريعة الله. والارتماس في الماء، في هذه الحالة، هو نوع من تأكيد الطهارة. يقول (كتاب الضبط) الذي أشرنا إليه:

«لا يمكن أن يُنظّف بالمسح بالزيت، ولن تُطهّره كلُّ مياه التطهير، ولن يتطهّر بالبحار والأنهار، ولن يُنظّف بكلِّ مياه. مَنْ كان غيرَ نظيف يظلُّ هكذا طالما هو يسيء إلى شرائع الله. ولن يتقوّم من جانب طائفة مجلس الله، بروح مجلس الحقيقة، الذي هو يدلّ على السبل التي يتعيّن على الفرد الخاطيء أن يسلكها لكي يتخلّص من خطاياه، وبذلك يمكن أن يرى نورَ الحياة. وبالروح المقدسة للطائفة، بحقيقة الله، يتطهّر من كلّ خطاياه، وبروح الاستقامة والتواضع يمسح إثمه. وباحترامه التعاليم الأخلاقية لله وتواضعه تجاهها، يُنظّف جسده، ويمكن حينئذ أن يُرشّ بمياه التطهير ويتقدّس بهذه المياه»^(٢).

(٢) عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ٩٥-٩٦.

ويشير الانتباه أن أفراد الطائفة كانوا يستحمون قبل وجبات الطعام، كما يذكر يوسفوس اليهودي، وأن مخطوطات قمران لا تشير إلى هذا الأمر... ربما يكون الأمر نوعاً من الاعتياد الذي يفرضه التزمّت في المحافظة على الطهارة؛ وربما يكون قد انبثق من الحرص على النظافة، بعد نوبات العمل في الزراعة والحرف؛ ثم تطوّر من بعد إلى نوع من الطقوس اليومية التي كانوا يمارسونها.

هنا يمكن أن نلاحظ أن الصابئة المندائيين يحبّذون الانغماس في الماء الجاري قبل تناول وجبات الطعام في أيام العيد الديني (بروانايا)، وهي أيام خمسة معروفة لديهم باسم (البنجة).

ولكن تثار هنا مسألة تستدعي التأمل:

لقد كان يوحنا المعمدان، الذي كان يعيش معهم، أو بالقرب منهم، يعمّد في الماء الجاري، في نهر الأردن، وكذا يفعل الصابئة، كذلك فإن طقوس التعميد التي كانت تجري في بابل أو مصر، وربما غيرها أيضاً، كانت تجري في الأنهار الجارية، فكيف أجاز الإسينيون، أو طائفة البحر الميت، التطهير بالأحواض التي أعدت لهذا الغرض؟ يلوح أن الظروف السياسية والاجتماعية التي تميّزت بالاضطهاد الفظ الذي كان يلحق بهم أرغمتهم على أن

يلوذوا بهذه البقعة الصخرية عند ساحل البحر الميت، وكانت هذه البقعة قد أستخدمت قبل بضعة قرون كملاذ لغيرهم، وقد بنى هؤلاء فيها صهاريج لحفظ المياه. لكن الطائفة حين إلتجأت إليها أعادت بناء ما تهدم منها، وأضافت إليها صهاريج أخرى، وبنّت القنوات التي تغذيها بالماء.

إنّ الاغتسال، بهدف التطهر من الخطايا واكتساب رضا الآلهة، قد مارسه شعوبٌ عديدة. واليهودية لم تكن تجهل هذا الطقس الديني، إلّا أنّها لم تمارسه فعلاً في فلسطين.

أمّا في فلسطين فقد مارسه الأسينيون، أو طائفة البحر الميت. إنّ تعاليم هذه الطائفة تنصّ على أن يتغمر المرء كلياً في الماء، ثمّ يشرع في رشّ الماء على نفسه. وهذا ما يماثل ما لدى المندائيين. فرجل الدين المندائي يمسك برأس المتعمّد، ويغمره بالماء، ثمّ يرشّ عليه الماء بعد ذلك بيده.

إنّ أقرب ماء جارٍ إلى خربة قمران هو الماء الذي ينحدر من عين فشقه إلى الجنوب، ويصبّ في البحر الميت، وهو يبعد قرابة الكيلومتريّن. أمّا نهر الأردنّ فيبعد عن خربة قمران بحوالي عشرة كيلومترات. ولذلك ربما كان يصعب عليهم الذهاب يومياً إلى هناك بغية إجراء الطقس اليومي في الماء الجاري. لذلك استعاضوا عنه بماء حرصوا على «طهارته».

زد على ذلك أن رجال الدين اليهود كانوا يحرمون إجراء هذا الطقس في «الماء العكر والراكد لنهر الأردن»، ويرون أنه غير ملائم للتطهير. غير أن يوحنا المعمدان قد تحداهم في هذا ربما تحقيقاً لنبوءة حزقيال إذ تنبأ بانفجار ينابيع الماء الجاري في كل مكان (الإصحاح ٤٧) (٣).

على أية حال، فإن اختيار هذا الماء أو ذاك خضع إلى نوع من الاجتهاد أملتة الدوافع الخاصة بيوحنا المعمدان والظروف الخاصة بالطائفة، لا سيما وإن الطقس كان جديداً من الأساس.

أما بالنسبة إلى الصابئة، فإذا صح القول بهجرتهم من هناك، واستقرارهم في جنوب العراق حيث المياه الجارية وافرة، يكون من منطق الأمور، ومنطق ديانتهم التي تنشد التطهير، أن يتم التعميد في الماء الجاري. ويذهب الأب دي فو، الذي شارك في التنقيب في خربة قمران والكهوف المجاورة لها، إلى أن الاحواض كانت تستخدم للاستحمام.

أما طقس التعميد «فمن المحتمل أنه كان يتم في الماء الجاري في نهر الأردن، وهو ليس بعيداً جداً. ومن الممكن أنه كان

يجري في مياه عين فشقه الأقرب، والذي يكفي أيضاً. وعلى أية حال فنحن لا نعتقد أنهم كانوا يغمرون أنفسهم في مياه شربهم»^(٤).

على أية حال لا يفوتنا ونحن ننهي أمر «التعميد» لدى الطائفة أن نشير إلى أن المندائيين لا يعتبرون كل الماء الجاري هو ما يهب الحياة والقدسية. إن جزءاً صغيراً من الماء الجاري هو الماء الجاري هو الماء الحي. أما الأجزاء الأخرى، وتدعى «تاهمي» (أي عكر) فإنها سائل عديم الحياة، يمر في طريقه باستمرار إلى مياه البحر المرة^(٥).

ويلتقي المندائيون وطائفة البحر الميت (الإسينيون) في النظرة المتشائمة تجاه العالم. كلاهما يعتبره عالمًا غير طاهر. كانت طائفة البحر الميت تعزل نفسها، عامدة، عن المجتمع اليهودي والناس المحيطين بها عامة. كل علاقة مع العالم الخارجي

(٤) غير أن وود، في دراسته الهندسية للأحواض، يتوصل إلى أن تلك التي شيدت في جانب منها سلالم للهبوط كانت تستخدم للطقوس الدينية لعدد كبير من الناس. أما الأحواض الصغيرة فكانت، كما يبدو، مخصصة لطقوس خاصة، تتعلق بأفراد؛ بينما هناك إلى جانب هذه، صهاريج خاصة بالشرب وإعداد الطعام وأغراض الحياة اليومية.

(٥) الليدي دراور، الصابئة المندائيون، بغداد (١٩٦٩)، ص ١٦٨.

علاقة غير طاهرة، وكلُّ تماسٍّ مع أحدٍ غريبٍ هو تدنيسٌ يقتضي التطهّر بالماء، الأكل مع غيرهم محرّم، هجروا الهيكل اليهودي ولم يعودوا ييجلونه كما يفعل اليهود الآخرون. إنهم كما وصفهم بُلين الأصغر (٦١-١١٣): «في العالم ولكن ليسوا في العالم». وقد كانوا يرون أنّ الهيكل يتمثّل فيهم وليس في غيرهم. وطريق الخلاص يمرّ عبر الانضمام إلى مجموعتهم. وانطلاقاً من هذه النظرة المتشائمة نحو العالم، اتّجهوا بقوةٍ، لا للإنعزال عنه وحسب، وإنما الزهد فيه أيضاً. والمندائيّة تنحو ذات المنحى. فالعالم بالنسبة إليها عالم ظلام، عالم دنس، لا يتمّ الخلاص منه إلّا بصعود النفس الطاهرة إلى عالم النور، عالم النزاهة والعدالة (مشوني كشتا)، حيث السعادة الحقيقيّة، وهي لا تستطيع أن تصون طهارتها إلّا إذا عزلت نفسها عمّن تبع العبادات الباطلة، وسلكت طريق النزاهة والعدالة وحبّ الناس واحترامهم^(٦).

ومثلما لا تجيز طائفة البحر الميت الأكل مع من كان من غير الطائفة^(٧)، لا تجيز المندائيّة الشيء ذاته. وإذا كان عامة الصابئيّة قد تجاوزت هذا التحريم اليوم، فإنّ رجال الدين المسنّين

(٦) عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ٩٨.

(٧) Driver, The Judaean Scrolls, The Problem and the Solution, Oxford, Blackwell, 1966, p. 107.

الملتزمين بالأحكام الدينية بشدة يمتنعون عن مؤاكلة غيرهم، بل إنَّ الأحكام الدينية لا تجيز لرجال الدين الأكل حتى مع عامّة الصابئة، إلّا إذا كان الفرد قد تعمّد ثلاث مرات متتالية، وامتنع عن الإتيان بكلِّ ما يبطل هذا التعميد.

لا يُحبّذ الأسينيون المسح بالزيت، ولا يرون فيه تطهيراً. ومع أن مخطوطات البحر الميت لا تحرم ذلك، إلّا أن إشارات المتكررة للمسح بالزيت، على أنّه لا يمسخ الخطايا، تدلّ على أنّها لا تحبّذه، وتستخفّ به، وهو عين الموقف الذي يتّخذه الدين المندائي من الأمر.

«رسمي العالي لا يجري بالنار ولا يجري بالزيت ولا يجري بالمسح. إنّه مرسوم بالماء الجاري العظيم، ماء الحياة الذي لا يدرك الإنسان قدرته»^(٨).

وحين يتطهّر الأسيني في الماء يتعيّن عليه أن يرتدي ملابس بيضاء خاصّة: رداء طويلاً يلفّ حوله زناراً خاصاً. ويفعل المندائي الشيء ذاته عند التعميد، إذ يرتدي ملابس بيضاء، تُعرف بـ «الرسته»، تتألّف من: قميص (كسويا)، تخاط عليه،

(٨) من النصّ الذي يقرأ لدى إجراء (الرشامة) أي الوضوء عند الماء الجاري.

عند أعلى فتحة الصدر، من الجهة اليمنى، قطعتان من القماش، تعرفان باسم (دَشَه)؛ وسروال (شروال)، يشدّ عند البطن بـ (تكة) أحد طرفيها مخيوط؛ وعمامة (برزنقا)، وقطعة طويلة من القماش تُلقى على الكتفين كالإشارب، وتدعى (النصيفة)؛ وأخيراً الزنار، الذي يلفّ حول الوسط، يدعى (هميانه)، وهي تحاك من الصوف الأبيض، بحساب خاص من حيث عدد الخيوط في شكل أنبوب مجوّف. ويشترط في كلّ قطعة من (الرسته)، وجود حافة من القماش الأصلية^(٩).

وتشدّد كلا الطائفتين على عدم البوح بتعاليمهم الدينيّة إلى غيرهم، والحفاظ على سرّيّتها. يقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي: «لا يباح أيُّ سرٍّ من أسرارهم للغير حتّى لو عُذّب الواحد منهم حتّى الموت». ويعتقد فيوجيتا أنّ ذلك ربما يعود إلى اعتقادهم بأنّ كتبهم تتضمن حقائق كشفها الله لهم وحدهم، بينما حُجبت عن الآخرين. ولذلك لا يصحّ كشفها^(١٠). وهو عين ما يعتقد به المندائيون.

(٩) عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ٩٩.

(١٠) Neil S. Fujita, A Crack in The Jar, New York, Mahwah,

Paulist press, p. 159.

أخيراً تلتقي الطائفتان في نظرتهما الثنوية تجاه الظلام والنور، والخير والشر، وهي ثنوية شاعت بتأثير التعاليم البابلية في المنطقة بأسرها. وتلتقيان أيضاً بالصرامة في مراعاة المقاييس الأخلاقية العالية، كاحترام الناس، والنزاهة في التعامل، والالتزام بالعدالة والحق، واحترام مَنْ هو أكبر سنّاً، والتّقوى عامّة. وهي قيم شاعت كثيراً في المنطقة أيضاً بتأثير الفلسفة الرواقية.

الفصل الخامس

الصابئة ويوحنا المعمدان

اقترن اسم يوحنا بن زكريّا (يهانا أو يهيا) في المندائية بالتعميد، كما أشارت اليه الأناجيل. والذين انبروا لدراسة طائفة، أو طوائف البحر الميت ومخطوطاتها، اختلفوا في أمره. هل انتمى إلى طائفة معينة منها؟ هل كان في علاقة مع الإسينيين؟ هل كَوّن طائفة خاصة به؟ هل أخذ عنها التعميد الذي مارسه أو أخذته عنه؟ أين انتهى أتباعه؟.. وقد رسمت له المصادر المختلفة صوراً متباينة، ونسبت له أدواراً مختلفة.

يقول يوسيفوس: «كان بعض اليهود يعتقد أن جيش هيرودس قد دُمّر حقاً، بفعل الانتقام العادل لله، ردّاً على حكمه بالموت على يوحنا المعمدان، ذلك لأنّ هيرودس قد قضى على الأخير رغم أنّه رجل طيّب كان يدعو اليهود إلى الفضيلة، وإلى الالتزام بالنزاهة والعدالة في تعاملهم مع بعضهم البعض،

والتقوى تجاه الله. وكان يجمعهم للتعميد وهكذا كان يعتقد أنه، بتغطيسهم (في الماء) سيرضى عنهم الله، ليس باستخدامهم إياه طلباً لمرضاة الله تجاه بعض الخطايا، وإنما لطهارة الجسد، بقدر ما كانت النفس قد تطهرت بالفعل بالنزاهة. ولما كان الآخرون يتجمعون (أو يصبحون منظمين، إذ إنهم كانوا يبتهجون غاية الابتهاج عندما كانوا يستمعون إلى أقوال يوحنا)، فإن هيرودس كان يخشى من أن قوته الفائقة في إقناع الناس قد تؤدي إلى الثورة؛ إذ هم، كما يبدو، مستعدون في كل شيء للتصرف وفق مشورته. ولذلك، بعد أن قلب الأمر جيداً، عزم على أن يعتقله قبل أن يصدر منه أي شيء يدفع إلى الثورة، وأن يقضي عليه بدلاً من أن يحدث ما يحدث، وساعتها يندم على ما فات.

وطبقاً لذلك، وبناءً على شكوك هيرودس أرسل مقيداً إلى ماخاروس القلعة^(١). وقضى عليه هناك. ورغم ذلك فاليهود يعتقدون أن الدمار الذي لحق بالجيش كان انتقاماً لمقتله. إنها إرادة الله للقصاص من هيرودس.

يتضح من حديث يوسيفوس هذا أن يوحنا كان ذا تأثير كبير على أعداد واسعة من الناس، وأن دعوته كانت تلقى آذاناً

(١) قلعة جبلية في بيريه وكانت تقع بالقرب من الضفة الشمالية الشرقية للبحر الأحمر.

صاغية، وأنَّ الناس كانت تُقبل على تعميده عن رغبة وإيمان.

إنَّ شهادة يوسيفوس هذه، ذات قيمة كبيرة، ليس فقط في تأكيد الدور الذي لعبه يوحنا فعلاً، وإنما أيضاً لفهم جوهر الدعوة التي جاء بها، وضدَّ مَنْ كان يوجَّهها. فهيرودس هذا كان ملك اليهود ورئيس الثيوقراطية التي كانت تحكم إسرائيل يومها، وإنَّ دعوته استهدفتُ نشر العدالة والتعامل النزيه في المجتمع، وهو ما كان يفتقر إليه بدلالة تزايدِ الساخطين على الوضع آنذاك واضطرارهم إلى الابتعاد عند البحر الميت وما وراءه.

إنَّ الصورة، التي يرسمها المؤرِّخ يوسيفوس اليهودي، هي، في الجوهر، عين الصورة التي يرسمها الأدب المندائي، كما سنرى لاحقاً.

اقترن إسم يوحنا بالتعميد، وعُرف بالمعمدان. فما هو هذا التعميد الذي جاء به، وماذا كان يريد به؟

أُخذتُ كلمة التعميد (Baptism) عن اليونانية (Baptein) وتعني الانغماس أو الارتماس في الماء. ويقابلها في الآرامية: مَصْبُوتَا، أو مصبوتا، وهي تؤدِّي ذات المعنى. وأصبحت تُطلق على كلِّ طقسٍ دينيٍّ يجري مع الانغماس في الماء^(٢).

(٢) كان التعميد في الماء أمراً شائعاً في عديد من الأديان، لا سيَّما في

لم يتحوّل التعميد إلى ممارسة ثابتة إلا مع ظهور الأسينيين، وطبقاً لمخطوطات البحر الميت. فإنّه كان شرطاً لا بدّ من أدائه بالنسبة لمن يجتاز مرحلة معيّنة من مراحل الاختبار. ويلاحظ هنا أنّ الأسينيين، كما يصفهم يوسفوس؛ أو طائفة البحر الميت، كما تشير كتبهم، قد ذهبوا في طقس التطهير هذا أبعد مما كانت تنصّ عليه التوراة. ومع ذلك فإنّ بعض الباحثين لا يرى في التطهير الذي كانوا يمارسونه «تعميداً»^(٣).

تميّز تعميد يوحنا بكونه قد مارسه مع اليهود وغير اليهود أيضاً، وأنّه كان يجري لمرة واحدة. وكان يوحنا لا يُلزم

الفترة التي سبقت ظهور المسيحية، وما بعدها. ولا يزال هذا الطقس شائعاً إلى اليوم عند بعض الأقوام. فالهندوس في الهند يرون أن الاغتسال في نهر الكنج ينبغي أن يسبق أي عمل، وفي مصر العليا قديماً كان على جميع السكان أن يتجهّوا صوب نهر النيل في ليلة رأس السنة الجديدة ويغوضوا في الماء البارد. وبعد أن يشربوا من ماء النيل تسع مرات بكفّ اليد يغسلوا أوجههم وأيديهم. ثمّ يغطسوا. وتصبّ الأمهات على رؤوس أطفالهن وأيديهم الماء تسع مرات. وكذلك كان البابليون «يطهرون» الطفل الوليد بالماء. وكانت أديان الإغريق تفرض على الفرد طقوساً مماثلة للتخلّص من الخطايا.

Rowleyh.H., The Baptism of John and Qumran Seet^(٣)
 "New Testament Essays", Edited by A.J.B. Higgins
 Manchester University Press, pp. 218-228.

من يرغب في التعميد بالمرور بفترة إعداد خاصة، كما كانت تفعل طائفة البحر الميت، وكان التعميد يجري في نهر الأردن أمام مرأى الجموع التي كانت تحتشد طلباً لتعميده وما ينطوي عليه من غفران.

وتميّز تعميد يوحنا كذلك في كونه طقساً دينياً يقدّم عليه الفرد طوعاً بغية التخلص من خطاياها على يد شخص له منزلة كبيرة في النفوس. ولم يكن يمارسه من أجل تجنيد الناس في طائفة خاصة به؛ إلا أن أعداداً متزايدة من الناس، يهوداً أو غيرهم، ينسبون أنفسهم إليه، ويلتزمون بوصاياه، ويعدون أنفسهم من أتباعه. وقد ظل كثير من هؤلاء الأتباع يسير على نهجه حتّى بعد أن قُضي عليه. لكننا لا نملك من الشواهد التاريخية ما يدلّ على أنهم واصلوا التعميد، والكيفية التي كانوا يجرون فيها هذا التعميد، ومن هو الذي تولّى المهمة بعده.

تحدّثنا المصادر المسيحية أن مثل هؤلاء الأتباع وُجدوا في القرن الأوّل في أماكن بعيدة عن فلسطين. ففي أفسس، وهي تقع في الإقليم الجنوبي الغربي للأناضول، وُجدت جماعة من هؤلاء، كما استقرّت جماعة أخرى منهم في الإسكندرية في مصر^(٤).

ولكن، ماذا حلّ باتباعه الذين بقوا في فلسطين؟ من المؤكد أن بعضهم قد اعتنق المسيحية أسوةً ببعض تلاميذه الأوائل الذين انضموا إلى يسوع المسيح، وأصبحوا من المقربين إليه، كما يذكر الانجيل. ولكن ماذا عن الذين احتفظوا بخطّه؟ هل كوّنوا فرقةً من الفرق التي مارست التعميد عند البحر الميت ونهر الأردن؟ أو انضموا إلى ما كان قائماً منها كالأسينيين، أو طائفة البحر الميت، أو الحسح؟ وهل أصبحوا يُعرفون باسم خاص؟

إنّ المصادر المسيحية، التي تناولت هذه الفرق، عدّدت أسماء مُعيّنة، مثل: الهيميروبابتست، والمصبوثيين، والناصرائيين، والسامبساين، والجليليين. فهل يكونون قد أضفوا على أنفسهم واحداً من هذه الأسماء، أو دعاهم الذين بحثوا بشأن هذه الفرق بواحدٍ منها لسببٍ ما؟

ليس هناك، بالطبع، ما يمنع مثل هذا الافتراض؟ ومن المحتمل أنّهم بعد أن فقدوا معلمهم لجأوا إلى التماسك في شكل فرقة، وطوّروا ما كان يدعوهم إليه في صورة طقوس وتراويل، وطوّروا التعميد كطقسٍ مميزٍ لهم.

على أية حال، قد تكون هذه التسميات لمسمّى واحد، لفرقة واحدة ضمّت أتباع يوحنا، فلقد وردت إشارات مقتضبة لدى الآباء المسيحيين الأوائل إلى الهيميروبابتست في معرض

الصابئة ويوحنا المعمدان ٦١

الحديث عن أتباع يوحنا. ففي العظات التي تُنسب إلى إكليمنضوس الإسكندري (حوالي ١٥٠-٢١٤)، تذكر العظة (٢/ ٢٣) إنَّ يوحنا المعمدان واحد من الهيميروبأبتست. بيد أنَّه لا يذهب أبعد في توضيح هذه العلاقة^(٥).

وهناك رأيٌ يقول إنَّ الصابئة (المنذائيين) من بين التيارات المسيحية الأولى التي اختلفت مع الكنيسة المسيحية الرسمية، وسارت في طريقها الخاص من بعد. والمبشَّرون الغربيُّون وغيرهم، الذين وفدوا إلى البصرة في القرن السادس عشر، كانوا يحسبون الصابئة مسيحيين من أتباع يوحنا المعمدان. مثل هذا الاعتقاد كانت له جذوره القديمة التي تعود إلى القرن الأوَّل الميلادي، حين كان يرى دعاة المسيحية إلى أتباع يوحنا المعمدان كمسيحيين بالضرورة، فيما كان الواقع يخالف ذلك منذ البداية. إلَّا أنَّ الواقع عكس ذلك تمامًا، فإنَّ أتباع يوحنا المعمدان كانوا على موقف مناوئ للمسيحية، وكانوا يبدون معارضتهم لاعتبار يسوع هو المسيح الموعود.

إنَّ الأدب المسيحي الأوَّل الذي خلَّفه آباء الكنيسة الأولون، وإنَّ لم يُعطِ صورة واضحة ومفصَّلة للمناقشات التي كانت تدور

(٥) عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ١٢١.

بين أتباع يوحنا وأتباع يسوع، إلا أنه يظل نافعا بالنسبة إلى الموضوع الذي ندرسه. فطبعاً لما ترويه مواعظ الكلمنضوس الاسكندري، إن مناقشات كانت تجري بين الجماعتين في الإسكندرية حول مَنْ هو المسيح ويقول: «واعجباً أن واحداً من تلامذة يوحنا يصرّ على أن يوحنا كان هو المسيح وليس يسوع»^(٦).

وفي الاعترافات المنسوبة إلى إكلمنضوس ذاته يرد في (١: ٥٤): «أجل حتى أن بعض تلامذة يوحنا، ويبدو أنهم من كبار أتباعه، قد عزلوا أنفسهم عن الناس وادّعوا أن معلمهم هو المسيح».

وجاء في الاعترافات أيضاً (١: ٦): «لاحظ أن واحداً من تلامذة يوحنا يصرّ على أن يوحنا هو المسيح، وليس يسوع وكلّ الانبياء. ويقول: إذا كان هو أعظم من الجموع، إذن، ينبغي أن يُنظر إليه كأعظم من موسى ومن يسوع نفسه. ولكن، إذا كان هو أعظم من الجميع، إذن، ينبغي أن يكون هو المسيح»^(٧).

Gilles Quispel, Qumran, John, and Jewish Christianity,^(٦)
John and Qumran, edit by J.H. Charlesworth,
Geoffrey, London, 1972, p.141. Walter Wink, Ibid, p.
100-101.

Walter Wink, Ibid., p. 100-101^(٧)

يتبين من هذا أن جدالات حامية كانت تجري بين الجماعتين، وأن أتباع يوحنا كانوا يرفضون نسبة المسيح إلى يسوع، ويعتبرون الدعوة لذلك دعوة باطلة. ولعلّ الاشارات التي ترد في الأدب المندائي التي تشكك بوصف يسوع بالمسيح، وترى فيه «مسيحاً دجالاً»، هي صدى لتلك المناقشات التي كانت تجري بين طرفين هما شهود عيان لما كان يجري آنذاك، أي في بواكير الدعوة للمسيحية سواء في فلسطين، أو في الإسكندرية، أو في أفسس، كما يبدو أن أنجيل يوحنا الذي كُتب في أفسس في نهاية القرن الأول قد تأثر بتلك المناقشات.

إذا كان الإنجيل والكتابات الكنسية المبكرة لم تعطنا من الشواهد ما يكفي لتوضيح كثير من نقاط الغموض التي لفت شخصية يوحنا المعمدان، فإنّ الادب المندائي -والحقّ يقال- ليس فقط لم يتقدّنا من التشوّش، بل زاد فيه من بعض الجوانب، حتى دفع هذا الأمر بعض الباحثين إلى نفي العلاقة ما بين يوحنا (يحيى) والمندائيين من الأساس، ظناً منهم أنّهم بهذا يكونون قد حلّوا الأشكال وما ينطوي عليه من جوانب تقتضي المراجعة والتدقيق، مرضين بذلك ضميرهم الديني على حساب الموضوعية العلمية^(٨).

(٨) يقول والتر ونك: إنّ يحيى لا يظهر في نصوص الطقوس والسحر

أنت هو عارف الحياة

هو أنت عرف الحياة

وحينما لا تغفر خطايانا وآثامنا وحماقاتنا وأغلاطنا

ومساوئنا سوف نقف أمامك يا «مندا دهبي» مذنبين

ونحن عبيد لك، وكلنا مخطئون،

وأنت السيد الذي كله رحمة،

أمامك كلُّ الأيادي سارقة، وكلُّ الشفاه كاذبة، حتّى لو

كانت مياه الماء الجاري تزكّيهم»

....» (١٢).

وسوف نعود إلى علاقة المندائيّة (الصابئة) بيوحنا

المعمدان في مكانٍ آخر من هذا البحث، سيّما في نقطة التعميد
والماء الجاري.

(١٢) وفي نص آخر من نصوص التعميد يُقال: أمامك كلُّ الأيادي جانيه،

وكل الشفاه كاذبة، برغم أنّ مياه النهر الجاري تزكّيهم. أمامك عارف

الحياة «مندا دهبي»... نحن العبيد الذين كلنا خطايا وأنت السيد الذي

كله رحمة. (عن عزيز سباهي، المرجع نفسه، ص ١٢٦)...

الفصل السادس

الصابئة والحسح

قد أثار هذا الموضوع ابنُ النديم (ت ٩٩٥) في كتابه الشهير «الفهرست» بشأن «المغتسلة»، أي الصابئة، في منطقة البطائح، أي في منطقة ميسان (العمارة) جنوب العراق.

قال ابن النديم: «هؤلاء القوم كثيرون بنواحي البطائح، وهم صابئة البطائح. يقولون بالاغتسال، ويغسلون جميع ما يأكلونه. ورئيسهم يُعرف بالحسح»^(١).

(١) ابن النديم، ألفهرست، دار المعرفة، بيروت ١٩٧٨، ص ٤٧٧. ونشير هنا إلى أن طبعة فلوجل الألمانية أوردت اسم من وصفه ابن النديم برئيس الطائفة على هذا النحو: الحسح وليس الحسيح. وطبعة فلوجل هي المفضلة لدى الباحثين. وقد أثار خلو الاسم من حروف العلة والنقاط بعض التكهّنات في تفسيره. وذهب بعضهم إلى أنّه «المسيح». وحدث التحريف بفعل الاستنساخ... إلخ. والاسم مأخوذ عن

غير أن ملاحظة ابن النديم هذه ليست هي وحدها السبب في البحث عن العلاقة ما بين هاتين الطائفتين إن وجدت، وإنما هناك ما هو أهم منها، كما سنرى.

لم يزودنا ابن النديم بما ينفع في فهم علاقتهم بالحسح سوى قوله إن رئيسهم يُعرف بالحسح. ولم يدلنا على المصدر الذي اعتمده في هذه المعلومة. هل كانوا هم يقولون بذلك؟ هل الأقوام التي تجاورهم تردد ذلك؟ أو أن المصادر المسيحية التي اعتمدها في الكتابة عنهم ذكرت ذلك؟ لا يوضح ابن النديم من هذه شيئا. إن الصابئة، سواء في تراثهم المدون، أو في تراثهم الشفوي، لا يشيرون من قريب أو من بعيد إلى الحسح هذا. ولم يرد لديهم إسم قريب من هذا الإسم. ومع ذلك فملاحظة ابن النديم ليست هي الوحيدة.

وُجد أتباع الحسح في الجانب الشرقي من نهر الأردن، في القرن الأول وما بعده. وقد اتخذت الطائفة من التعميد ركنا

الأرامية، ويعني القوة الخفية. وأورد كتاب المسيحية الأولون والمؤرخون القدامى اسمه بصيغ متباينة في اليونانية. وقد اعتمدنا على برانت، أحد كبار من كتبوا عن المندائية، في ما أورده عن أتباع الحسح. W. Brandt, El-Kesaites, Encyclopedia of

الصابئة والحسح ٦٩

أساسيًا في دينها وطقوسها. وهي فرقة يهودية جاءت بدعوى إعادة تجديد اليهودية.

وعلى خلاف الطوائف السابقة التي أشرنا إليها فإن هذه الطائفة كانت تبشّر بدينها. ونشطت لهذا الغرض في رومة وقيصرية وسورية. ووجدت لها بعض الأنصار. وظلّت تواصل نشاطها حتى القرن الثالث الميلادي.

والمعلومات بشأن هذه الطائفة مستمدة من كُتّاب الكنيسة الأول: هيبوليتوس (القرن الثاني)، وإبيفانيوس (القرن الرابع)، وقد اعتمدا في ما كتباه عن الحسح على نسخة من كتاب نُسب إليه، جاء بها إلى رومة أحد أتباعه، السبيادس (Alcibiades)، ليستعين بها في التبشير لدعوة الحسح في نهاية العقد الثاني من القرن الثالث. وقد تضمّنت مقدّمة الكتاب ملاحظة تقول: إنّ الحسح قد تلقّى الكتاب من غرب الصين، وأودعه عند شخص يدعى صوبياي، وأنّ ملاكًا هو الذي أوحى بالكتاب.

من هذه الملاحظة ذهب بعضهم إلى أنّ هناك علاقة ما بين صوبياي هذا والصابئة، للتماثل بين الإسمين. غير أنّ والثر براندت يذهب إلى أنّ واضح الملاحظة لا يعرف، كما يبدو، من أين جاء الكتاب. وقد أراد منها التأثير على القارئ بالإيحاء له أنّ مصدر الكتاب قصي جدًا. والكتاب، كما يرى براندت، قد جُمع

بعد وفاة الحسح، وأنه كان في الأصل مقولات وتوجيهات جاءت كأجزاء منفصلة عن بعضها، زعم واضعها أنها جاءت بوحى من السماء، ثم جمعها بعد وفاته في صحائف تداولها أتباعه.

إنَّ جُلَّ المعلومات عن الحسح قد وردتنا، كما أشرنا من خلال هيبوليتس وإبيفانيوس، أسقف سلامينا في قبرص، وإنهما اعتمدا الترجمة اليونانية للكتاب. ويلوح أنَّ الترجمة كان يشوبها الغموض، حتَّى إنَّهما كانا يعتمدان على الحزر، كما يلاحظ براندت، لحلَّ الغموض في النصوص. وكان أنَّ نَجَمَ عن هذا أنَّ وقعا في عديد من الأخطاء. ناهيك عن تحاملهما على الطائفة التي اعتبراهما فرقة من الهرطقة.

المعروف عن الحسح أنَّه كان يهودياً، وأنَّ الأسينيين، أو جماعة منهم، والإبيونيين (المسيحيين الفقراء)، وهم من أصل يهودي قد قبلوه كنبىٍّ لهم، أو أنَّهم اعترفوا بتعاليمه.

كانت دعوة الحسح تقوم على التمسك بالشرعية اليهودية، والتقيّد بأحكام السبت، وممارسة الختان. وكان يقرّ الزواج. وكان يصرّ على التوجه نحو أورشليم في الصلاة. وحرّم اتّخاذ الشرق قبلةً لدى الصلاة^(٢).

(٢) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٠٦.

وَيُعْتَقَدُ أَنَّ أَبِيفَانِيُوسَ هُوَ الَّذِي نَسَبَ إِلَيْهِ تَحْرِيمَ أَكْلِ اللَّحْمِ وَجَوَازَهُ فَقَطْ عِنْدَ مِشَارَكَةِ الْوُثْنِيِّينَ فِي أَكْلِ الْقِرَابِينَ. وَكَانَ يُؤْمِنُ بِإِلَهِ وَاحِدٍ هُوَ إِلَهُ الْيَهُودِ. وَيُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. وَكَانَ يَرُوي أَنَّ آدَمَ هُوَ حَلْقَةُ الْوَصْلِ بَيْنَ إِلَهِ السَّمَاءِ وَبِشَرِ الْأَرْضِ. وَكَانَ يَشَارِكُ الْيَهُودَ فِي اعْتِقَادِهِمْ بِوُجُودِ طَبَقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لِلْمَلَائِكَةِ، وَاعْتِبَارِهِ نَجُومِ الْقَطَاعِ الشَّمَالِيِّ فِي السَّمَاءِ قَرِينَةً لِلْأُبَالَسَةِ. وَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ يَتَقَنَّ الْفَلَكَ وَيَحْصِنُ قِرَاءَةَ الطَّالِعِ^(٣).

إِنَّ الشَّيْءَ الرَّئِيسِيَّ فِي دِيَانَةِ الْحَسْحِ هُوَ التَّعْمِيدُ. وَكَانَ يَبْشُرُ بِأَنَّ الْإِنْغَمَارَ الْكَلِّيَّ فِي مَاءِ النَّهْرِ، أَوْ الْيَنْبُوعِ، دُونَ خَلْعِ الْمَلَابِسِ، هُوَ الْوَسِيلَةُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ جَمِيعِ الْخَطَايَا. وَكَانَ يُوصِي بِأَنَّ يَمَارَسَ الطَّقُسَ « بِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْأَسْمَى »، مَعَ قِرَاءَةِ التَّرَاتِيلِ. وَيَعْلَنُ الْمَرْءُ قَبْلَ انْغِمَارِهِ بِالْمَاءِ الْإِمْتِنَاعَ مِنْ كُلِّ الْخَطَايَا وَالسُّلُوكِ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمِ. وَكَذَا الْأَمْرُ عِنْدَ طَلَبِ الشِّفَاءِ مِنَ الْمَرَضِ وَالْاضْطِرَابَاتِ الْمِمَاتِلَةِ، وَمَنْ يَتَعَرَّضُ إِلَى عَضَّةِ كَلْبٍ كَلِيبٍ، أَوْ حَيَوَانٍ سَامٍّ، أَوْ لَدَى الْإِصَابَةِ بِالسَّلِّ الرَّثْوِيِّ، أَوْ مِنْ «تُدَاخِلُهُمُ الْأَرْوَاحُ الشَّرِيرَةُ».

فِي حَالَةِ كَهَذِهِ، يُطْلَبُ مِنَ الْفَرْدِ أَنْ يَغْمِرَ نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ، فِي نَهْرٍ، أَوْ فِي يَنْبُوعٍ، دُونَ أَنْ يَخْلَعَ مَلَابِسَهُ، أَرْبَعِينَ مَرَّةً

(٣) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٠٧.

خلال سبعة أيام. وإذا كان عاجزاً عن ذلك فيجوز أن يؤدّيها شخص آخر باسمه، ويتلو التوسّلات بالنيابة عنه، واشترطت التعاليم من بعد أن يجري الطقس بحضور شاهد وبقسّم. ومن يمارس هذا الطقس ينطق بهذا القسم مخلصاً^(٤).

لقد وجدتُ دعوة الحسح أنصاراً بين من كانوا يسمّون (الذين يخافون الله) من الوثنيين، وذلك من اليهود؛ كما وجدت دعوته استجابة لدى الجماعات التي كانت تمارس التعميد، ولدى من تبقى من الإسينيين، والناصرانيين، والنازاريين. وكلتاهما كانتا تعيشان شرقي نهر الأردن أيام المسيحية الأولى.

وكان الحسح يُوصي الذين يتعرّضون إلى الاضطهاد أن يبدوا استنكارهم لمعتقداتهم باللسان فقط على أن يبطنوا تمسّكهم بها، وذلك دفعاً للمتاعب التي يتعرضون لها^(٥).

وبعد وفاة الحسح واصل أتباعه التبشير بدينهم. وترجموا كتابهم إلى الإغريقية. ويلاحظ أن تعديلاً قد أُدخل، إذ سمح لمن يُخطئ أن يتعمّد مرّة أخرى^(٦).

(٤) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٠٧.

(٥) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٠٨.

(٦) للاستزادة حول الحسح يراجع بالاضافة إلى ما أورده والتر برانند في مادة أتباع الحسح (El-kesaites) وكتابه أيضاً حول الحسح

إنَّ الأمر الأساسي الذي دفع إلى الاعتقاد بتمائل الصابئة وأتباع الحسح هو التعميد في النهر، وما يقترن به من شعائر. فكلًا الطائفتين تمارسان التعميد كتطهير من الخطايا. فإذا كانت الأديان الأخرى ترى في تقديم الأضاحي أو الكفَّارات وسيلةً لطلب الغفران، فإنَّ الطائفتين تريان الوسيلة إلى ذلك هو التعميد في الماء. وإذا كان التعميد كطقسٍ ديني شاع بين أديان تلك الفترة، فإنَّ الطائفتين تفرضان إعادة التعميد عند ارتكاب الخطيئة. والصابئة يدعون إلى التعميد مع كل خطيئة (ولكنَّ الخطيئة المندائية لم تعد تلك الخطيئة الأخلاقية، أو ارتكاب المعاصي ممَّا يخالف الأحكام الدينيَّة وحسب، إنما أصبحت تعني الخروج على تفصيلات الشكليات في الطقوس والشعائر التي غدت مع الزمن كثيرة جدًّا، وحوّلت هذه الطقوس إلى ممارسات شكلية محضة^(٧)).

ويمارس التعميد لدى الطائفتين بالملابس، ولكن إذ تشترط المندائية أن يلبس المتعمّد لباساً دينياً خاصاً هو الرستة، وقد وصفناها آنفاً، فإنَّنا لا نعرف شكل الملابس ولونها التي يتعيّن

مجموعة من المصادر الأخرى التي أوردها في نهاية بحثه في

أنسكلوبيديا الدين والأخلاق، كذلك يمكن مراجعة، G. R. Driver،

The Judaeen Scrolls, Oxford, 1965, p.p. 504-505.

(٧) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٠٨.

على أتباع الحسح لبسها أثناء التعميد. وإن كُنَّا نعتقد أنَّها بيضاء وقريبة من لباس الأسينيين^(٨).

وكلا الطائفتين تلتزمان بأحكامهما الدينية التي تشترط أن يستشهد المتعمد بشاهد على صحة الطقس الذي يمارسه، لكنهما يختلفان في تعيين هذا الشاهد. فالصابئي، وهو يتوضأ، يجلس إلى الماء الجاري، ويمدّ يده اليمنى ويقول: «الماء الجاري الذي تعمّدنا فيه سيكون شاهدنا الذي لا نغيّره في رسمنا، ولا نبذل كلمتنا الطاهرة». ويشار في التعميد إلى اليهثا (خبز خاص يعدّ للتعيمد) والمبوهة (ماء يسقى إلى المتعمد أخذ من الماء الجاري) ويوم الأحد والصدقة كشهود أيضاً. أمّا طائفة الحسح فتلتزم بالشهادة إلى جانب الماء بالخبز والملح والأرض والسماء والرياح والأرواح المقدسة وملائكة الصلاة^(٩).

لكنَّ الطائفتين تختلفان بجملة من الأمور أيضاً. فالحسح يلزم بالختان فيما تحرّم المندائية هذا. والأولى تشدّد بالتمسك بالسبت، فيما تمجّد الثانية يوم الأحد. يمارس أتباع الحسح صلاتهم وقبلتهم أورشليم، بينما يتّجه المندائي في صلاته صوب الشمال.

(٨) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٠٨.

(٩) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٠٩.

إنَّ التماثل بين الطائفتين ليس من القوة بحيث يدفع إلى الاعتقاد بأنَّ المندائيين كانوا من أتباع الحسح في الأصل، أو أنَّهم طوَّروا معتقداتهم عن معتقداته، حتَّى في تلك النقاط التفصيلية التي ألحنا إليها. ليس هناك ما يدلُّ أنَّ الصابئة قد اقتبسوها من الحسح. وهذا ما يدفع إلى تباين وجهات النظر بشأنها. ففيما يذهب جوزيف توماس، الذي درس الحركة التعميدية في سورية وفلسطين، عهد ذاك إلى الاعتقاد بتطور المندائية عن الحسح^(١٠)، يذهب إريك سيكلبرغ، الذي درس التعميد الصابئي دراسةً تفصيليةً مقارنةً إلى أنَّ المندائية لم تقتبسْ تعميدها عن الحسح، وإنَّما التماثل هنا يعود إلى أنَّ كليهما قد استقى الأمر من أصلٍ بيئة واحدة^(١١).

Tomas J., le Mouvement Baptiste en Palistine e syria, (١٠)

Gemblaux, 1935, p. 252.

Eric Segelberg Masbuta, Studies in the Ritual of the (١١)

Mandaean Baptism, Upsala, Sweden, 1958.

ويشيع هذا الإسم في أدبهم حتّى إن دراور أصبحت في دراساتها المتأخرة، تميل إلى إطلاق التسمية على الطائفة بوجه عام، بدلاً من «المندائيين» التي لا ترد في أدبهم كثيراً. لقد جذب التماثل في الإسم بينهم وبين من أشار إليهم أبيفانوس والآخرون اهتمام الباحثين، واستنتجوا منه نتائج متعارضة

فماكوخ (R. Machch) يرى أن من يشير إليهم أبيفانوس هم طائفة واحدة في الأصل وُجِدت في شرق نهر الأردن منذ ما قبل المسيحية، وأنها انشقت عن اليهودية منذ ذلك الحين. لكنها انقسمت على نفسها. فقسم اعتنق المسيحية وأصبحوا منذ ذلك الحين ضمن من عُرفوا بإسم اليهود-المتنصرين، وربما هم من أشير إليهم باسم النصارى، بينما هاجر القسم الثاني باتجاه الشرق حتّى استقروا في جنوب وادي الرافدين مكوّنين المندائيين. ويرى أن هجرتهم هذه تمت في مطلع القرن الأول الميلادي، أيام حكم الملك الفارسي (الفرثي) أرتبانوس الثالث، أي قبل التدمير الأوّل لأورشليم الذي جرى عام ٧٠ م.، على يد الأمبراطور الروماني طيطس. ويذهب أيضاً إلى أنهم توصلوا إلى تطوير أبجديتهم عن النبطية منذ أن كانوا في فلسطين، ونقلوها معهم إلى وادي الرافدين ليُدُونوا معتقداتهم فيها من بعد^(٢).

الفصل السابع

الصابئة وطوائف أخرى

يشير كُتّاب المسيحية الأوائل إلى أن أتباع الحسح، أو مَنْ كانت لهم علاقة بالحسح، لم يكونوا جميعاً من اليهود أو المسيحيين، بل وجد بين هؤلاء من لم يكن مسيحياً، أو يهودياً، أو إغريقياً؛ وإنما موحدون وحسب. وكانوا يكذبون كلاً من العهد القديم والعهد الجديد. وكانوا يمارسون التعميد، ويمجدّون الماء، ويرون فيه أصل الحياة، ويؤمنون بيوم الحساب، ويفضّلون الزواج المبكر، ويعيبون العزوبة.

فقد كتب أبيفانوس، وهو يغادر فلسطين عام ٣٦٧ م، أنه سمع عن طائفة تعيش في المنطقة الواقعة إلى الشرق من الأردن والبحر الميت تدعى ساميسايين، وهم يؤمنون بإله واحد، ويعبدونه بالتعميد، ويتباهون بأنّ معلمهم هو الحسح، وهم ليسوا باليهود ولا بالمسيحيين. ويندمج معهم كلٌّ من

الناصرائيين (Nasoraean)، والنازاريين (Nazaraean)، والأوسيين (Ossaeans).

وهنا يشير أبيفانوس بتحديد إلى أن الطائفة الأخيرة قد نبذت اليهودية (الآن)، ولم تعد تعيش كيهود. لا نعرف مدى دقة الأوصاف التي يوردها أبيفانوس بشأن هذه الطوائف، غير أن المهم هنا أنه يكتب عن الطوائف التي تأثرت بالحسح، وعن نبذة الأسينيين لليهودية في زمانه، أي في النصف الثاني من القرن الرابع. ولذا يكون قد أعطانا دليلاً على أن هذه الطوائف كانت تعيش آنذاك في الأردن، في الوقت الذي يكون فيه المندائيون يعيشون في براث ميشان (ميسان) في جنوب العراق. وفي هذه الحالة، إذا كانت هناك علاقة روحية، أو علاقة نسب، فإنها لا بد أن تعود إلى مرحلة أقدم^(١).

وقد تركّز اهتمام دوائر البحث على الناصورائيين. إن الأدب المندائي يطلق على الطائفة إسم الناصورائيين، ويسمى ديانتهم بالناصروراثا. وبتدقيق أكثر إنه يطلق هذه التسمية على تلك المجموعة التي تتبحر بالمعتقدات الدينية للطائفة من رجال الدين وغيرهم.

(١) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١١٠.

ويشيع هذا الإسم في أدبهم حتّى إن دراور أصبحت في دراساتها المتأخرة، تميل إلى إطلاق التسمية على الطائفة بوجه عام، بدلاً من «المندائيين» التي لا ترد في أدبهم كثيراً. لقد جذب التماثل في الإسم بينهم وبين من أشار إليهم أبيفانوس والآخرون اهتمام الباحثين، واستنتجوا منه نتائج متعارضة

فماكوخ (R. Machch) يرى أن من يشير إليهم أبيفانوس هم طائفة واحدة في الأصل وجدت في شرق نهر الأردن منذ ما قبل المسيحية، وأنها انشقت عن اليهودية منذ ذلك الحين. لكنها انقسمت على نفسها. فقسم اعتنق المسيحية وأصبحوا منذ ذلك الحين ضمن من عرفوا بإسم اليهود-المتنصرين، وربما هم من أشير إليهم باسم النصارى، بينما هاجر القسم الثاني باتجاه الشرق حتّى استقروا في جنوب وادي الرافدين مكوّنين المندائيين. ويرى أن هجرتهم هذه تمت في مطلع القرن الأول الميلادي، أيام حكم الملك الفارسي (الفرثي) أرتبانوس الثالث، أي قبل التدمير الأول لأورشليم الذي جرى عام ٧٠ م.، على يد الإمبراطور الروماني طيطس. ويذهب أيضاً إلى أنهم توصلوا إلى تطوير أبجديتهم عن النبطية منذ أن كانوا في فلسطين، ونقلوها معهم إلى وادي الرافدين ليدونوا معتقداتهم فيها من بعد^(٢).

وتنحو الليدي دراور هذا المنحنى في كتابها «آدم الخفي» الذي نشرته عام ١٩٦٠، ولكن بتردد، ودون أن تتخلى عن اعتقادها بالعلاقة مع الحسح^(٣).

لكن ياموجي يقف من هذه المماثلة موقف المعارض. فهو أولاً يأخذ بالاعتبار ملاحظة أبيفانوس في وجوب عدم الخلط بين الـ Nasarenes، وهي طائفة كانت يهودية-مسيحية سابقاً والـ Nazorenes، وهي طائفة مسيحية واضحة. ويلاحظ ثانياً أن الطائفة الأولى تتميز بكونها تمارس الختان، وتتقيد بأحكام السبت، وتكرر أن تكون أسفار التوراة الخمسة الأولى قد تضمنت شريعة موسى، وإنهم رفضوا الفلك والقضاء والقدس، وامتنعوا عن أكل اللحم، ورفض تقديم الأضاحي الحيوانية...

ومن بين هذه كلها فإنهم لا يتفقون مع المندائية إلا بالآخرة. والأهم من هذا أنها ليست فرقة تعميدية. ويرى أن محاولات المطابقة تستند إلى مجرد التماثل في الاسم. وهو أساس ليس بالمتين^(٤).

Development of the Mandaeans Religions ("Studies in the History of Religion" XII Leiden, 1967, p. 583-596.

E.S. Drower, The Secret Adam, Oxford, Clarendon (٣) Press, 1960, p. 95, 101.

Edwin M. Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean (٤)

وطالما كنّا في ميدان لا يخلو من تكهّنات الباحثين نطرح
للتحرّي الحقيقية التالية، باحثين عمّا تنطوي عليه من دلالات قد
يُدخلها البعض في ميدان التكهّنات.

لقد كان من بين المخطوطات التي عثر عليها في البحر الميت
مخطوطة قصيرة تشكو من تلفٍ في بعض عباراتها، تُعرف باسم
صلاة نابونيدس. ونابونيدس، كما نعلم، كان آخر الملوك
الكلدانيين، وكان قد اعتكف في واحة تيماء، شمال الحجاز، لتأمل
المعتقدات الدينيّة لعبادة إله القمر بهدف تطويرها بما يتّفق
والتيّارات التوحيدية التي شرعتُ تنمو أكثر فأكثر.

والمخطوطة من الكهف رقم ٤ هذه، كما يقول ميليك
وفريدمان ويوليوس ليفي كانت جزءاً من التراث الشعبي الذي
استقى منه من وضع سفر دانيال في العهد القديم قصّته التي
أوردها في الإصحاح الرابع، واستبدل فيه شخص نابونيد
بنبوخذنصر. إنّ هذه الصلاة تؤكّد الاتجاهات التوحيدية التي
كانت آخذةً بالنموّ في بابل وحرّان والواحات الأرامية-العربية
المحاذية للجنوب الفلسطيني.

إنَّ وجود هذه المخطوطة، وآثار آرامية أخرى مع مخطوطات البحر الميت، يدلُّ على أنَّ الطوائف هناك لم تقتبس أفكارها ومعتقداتها من التراث اليهودي وحده، وإنما من تراث الأقوام الأخرى أيضاً. بل ويذهب فريدمان D. N. Freedman ، إستناداً إلى صلاة نابونيد هذه، إلى أنَّ طائفة قمران كانت تقترب من التراث البابلي أكثر مما يفعل سفر دانيال^(٥).

إلى هنا يقف بنا البحث عن الأصول والبدايات التي توحى لنا بأصل المندائية الصابئة، وعلاقتها بالفرق اليهودية-المسيحية التي استوطنت عند البحر الميت ونهر الاردن.

(٥). G. R. Driver, Ibid., p. 173-174. وحول نص الصلاة راجع Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls, Michegan, Baker Book House, 1978 p. 400

الفصل الثامن

الصابئة والغنوصية

الغنوصية، حركة فكرية، ودينية، متعددة الأوجه، برزت منذ القرن الأول الميلادي، وإن كانت جذورها تمتد إلى ما قبل ذلك، كما يرى بعض الباحثين. واتسع نشاطها في القرون الأولى للمسيحية، لا سيما في القرنين الثاني والثالث، وإلى مناطق واسعة في العالم القديم، حتى وُجد لها آثار في الصين شرقاً، وفي فرنسة وإسبانية غرباً.

ولم تكن الغنوصية حركة واحدة، أو نظاماً فكرياً واحداً. وإنما ظلت تتغير، وتتطور، وتبرز في نظم فكرية عديدة ذات مميزات خاصة. ولم يبق من فرقها، اليوم، سوى المندائية التي كانت، منذ البداية، حركة منعزلة، قائمة بذاتها؛ وتحفظ بنظامها الفكري الخاص، وبطقوسها الدينية التي ميزتها عن الفرق الأخرى.

اصطدمت الدعوات الغنوصية بالمسيحية منذ القرن الأول للميلاد، وقد كرس دعاة المسيحية الأوائل جلّ نشاطهم لمحاربتها. وكان أول من ردّ عليها من عُرفَ باسم الشهيد يوستين Justin، الذي عاش ما بين ١٠٠ و ١٦٥ م. وكان قد وضع ردّاً عليها باسم Syntayama. وتولّى الردّ من بعده أسقفُ مدينة ليون بفرنسة إيريناوس (١٣٢-٢٠٢) Irénée. وقد وضع مؤلفاً كبيراً لتفنيد الغنوصية، في ١٨٠/١٨٥ م. وكان أول من دعاها بالغنوصيين. وأسهم هجسيبيوس (١٥٠-١٨٠) Hégésipe، وهو من أصل فلسطيني، وكان ينتمي إلى من عُرفوا باليهود-المسيحيين، بالردّ على الغنوصية. واعتبر دعائهم ورثة الطوائف اليهودية والمعدانيّة واليهود-المسيحيين، الذين عاشوا في شرق الأردن وفي جنوب بابل.

واستمر كُتّاب آباء الكنيسة يردّون على الغنوصية، أمثال اكليمنضوس الإسكندري (١٥٠-٢١٥)، وترتليانوس (١٦٠-٢٢٠)، الذي عُرف بتحامله الشديد على دعائهم. وكان يعتبر كلّ دعوةٍ خارجَ حدود ما هو مدوّن بالإنجيل التي أقرتها الكنيسة، هرطقةً لا يجوز التعامل معها. وكان يرفض أية نظرة تمسّ أسبقية الإيمان، وتعطي للعقل منزلةً على حساب هذا الإيمان الذي قيده منذ البدء بما ورد في هذه الأنجيل وحدها. وكان يردّد ما الذي يجمع أثينا بأورشليم، أو الأكاديمية بالكنيسة!

وأُسهم أوريجانوس في مصر أيضاً (١٨٥-٢٥٣) في الردّ على الغنوصية، وخلف مقاطع لواحدٍ من دعااتها، هيراقليون.

وعُدّ أوسابيوس (ت ٣٣٩) في «التاريخ الكنسي» بعض الطوائف الغنوصية ومؤسسيها. وذكر من زعمائها سيمون، ودوسيتيوس، وميناندر، وفالنتينوس، وبازيليدس، وساتورنيل، وغيرهم. بعضُ هذه الطوائف كانت تسكن حول البحر الميت، كالإسنيين، والجليليين، والإبيونيين، والسامريين، والنازاريين، والأوسيين، والسامبائيين، وأتباع الحسح، والهيميروباتيست، والمصبوثيين. كذلك ذكر أوسابيوس عدداً من الكتب التي وضعت في الردّ على دعاة الغنوصية لم تصلنا جميعها^(١).

وهكذا استمرّت الدعوة ضد الغنوصية حتّى القرن الثامن الميلادي، حيث نجد كتاب (أسخيليون) الذي وضعه المؤلف السرياني تيودور برخوناي (أواخر القرن الثامن)، الذي ردّد فيه أقوال من سبقه من كتّاب الكنيسة؛ لكنّه أضاف إليه وصفاً للفرق الغنوصية التي كانت قائمة في زمانه.

وبهذا استطاعت المسيحية -بعد سجال دام بضعة قرون- أن تقهر الغنوصية التي ظهرت أولاً بين صفوف السامريين منذ

(١) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٤٣.

القرن الأول، ثم في أنطاكية وآسيا الصغرى، ثم انتقلت إلى مصر في الإسكندرية، ثم كان مرقيون الذي ترك روما واتّجه إلى سورية وشمال الفرات ليبشر بأفكاره الغنوصية^(٢).

عود إلى بدء

لكنّا إذا عدنا إلى المساجلات التي دارت بين هؤلاء الغنوصيين وبين الآباء المسيحيين والفلاسفة والكتّاب الوثنيين، نجد أنّ الغنوصية ظهرت أولاً في أوساط السامريين منذ القرن الأول، وفي مناطق أخرى، باشرت الغنوصية فيها بدعوتها، قبل أن تُكتب الأناجيل الأربعة. والسامريون كانوا في غالبيتهم من الذين هجرهم ملوك آشور، وكذلك بختنصر من بعد ليحلّ محلّ المجموعات اليهودية التي رحّلت إلى الجبال الميديّة وإلى بابل.

كان السامريون يتكلّمون لغةً تختلف عن اللغة العبرية، ورغم أنّهم اعتنقوا اليهودية، إلّا أنّهم ظلّوا يحتفظون ببقايا من معتقداتهم السابقة. ولا يُقرّون كلّ ما ورد في العهد القديم، وإنّما يكتفون بالأسفار الخمسة الأولى فقط. وعلى العموم فإنّهم، إذا ما اعتُبروا يهوداً، فإنّهم، من الجانب الآخر، طوّروا معتقداتهم الدينية بشكل مستقل وخاصّ بهم^(٣).

(٢) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٥٠.

(٣) عزي سباهي، المصدر نفسه، ص ١٥١.

لقد كانت البيئة السامرية هذه تربةً مناسبةً لبروز الغنوصية، إذ التقتُ فيها تأثيرات عديدة وسط هذه البيئة السامرية برزت كما يقول أبيفانيوس أربع مجموعات، كان لبعضها دور ملحوظ في تطوّر الاتجاهات الطائفية الخاصة في الوقت الذي سبق المسيحية أو وقت ظهورها.

هذه الفرق هي: الأسينيّون، والصبوائيّون، والكورثمانيّون، والدوسيتيّون. ويجمع الباحثون على أنّ الفرقة الأخيرة لعبت دوراً كبيراً بين السامريّين، سواء كانوا من اليهود أو من عامة السامريّين^(٤).

لا بدّ من وقفة عند الدوسيتيّين لأمرين: أولهما أنّ هناك ما يشبه الإجماع أنّ دوسيثيوس هو واحد من أتباع يوحنا المعمدان الثلاثين، كما هو الحال مع سيمون، وطبقاً لما ترويّه المواقظ ٢ و ٣ و ٢٣ و ٢٤، المنسوبة إلى إكليمنضوس الإسكندري^(٥). وثانيهما: أنّ تيودور برخوناي، الذي كتب عن الصابئة في نهاية القرن الثامن قال إنّ هؤلاء الصابئة يرجعون إلى دوسيثيوس.

G. Van Gronongen, First Century Gnosticism, Its origin (٤) and Motifs; Leiden Brill, 1967, p 139.

Neil S. Fujita, Ibid, p. 190. Cf also Jean Doresse, The (٥) secret Books of Egyption Gnostics, New Yourk, Viking Press 1970, p. 189.

فَمَنْ هُوَ دُوسِيْثْيُوسُ هَذَا؟

ليس من الهين القطع بشأن هذه الشخصية، إذ هناك أكثر من واحدٍ قد دُعي بهذا الاسم. ففي الكتاب الذي يحمل عنوان (Adversus Omnes Haereses) الذي يُنسب إلى ترتليانوس، جاء أن دُوسيتيوس هو أول مَنْ أنكر الأنبياء^(٦). وقد دفع هذا إلى ظهور الصدوقيين. وجيرون يعطي الشيء ذاته، وهيوليتس يبدأ تعداده للثنتين والثلاثين من «الهراطقة» بالإشارة إلى دُوسيتيوس.

أما المؤرخ السامري، أبو الفتح، فإنه يرجع ظهور طائفة دُوسيتيوس إلى الأيام التي سبقت الإسكندر الكبير، والمصادر التي ترجع إلى الأخبار اليهود فإنها تحتوي إشارات غامضة إلى دُوسيتيوس وصبوثيوس كمؤسسين لفرقتي الدُوسيتيين والصبوثيين على التوالي.

وقد أشار المؤرخ اليهودي يوسيفوس إلى الطائفتين في مؤلفه (العهد القديمة)، وقال إن مذهبها يقومان على تقديس جبل كريزيم، ورفض كتب الأنبياء في التوراة، وإنكار البعث؛ وهي كلها مما يؤمن به السامريون.

(٦) يقصد أنبياء بني إسرائيل.

وبعض المصادر تذهب إلى أن دوسيثيوس عاش بعد سيمون. فيما ترى أخرى أنه كان معلماً لسيمون.

ويقول أوريجانوس: إن تلامذة دوسيثيوس يحتفظون بكتب له، وإنه كان يدعو نفسه بالمسيح، وإن فرقته لم تزدهر يوماً ما، وإنها تكاد تختفي تماماً في زمانه، إذ لم يبقَ منها سوى ثلاثين شخصاً^(٧).

أما المصادر الكهنية في الإسكندرية فتشير إلى وجودهم هناك، وبعدد كبير، وإنهم كانوا يدخلون في جدالات مع رجال الدين المسيحيين^(٨).

من كل هذا السرد الطويل يظهر أنه كان هناك أكثر من شخص وفرقة بهذا الاسم. وينشأ عن هذا أنه من الصعب تحديد من تعنيه رواية تيودور برخوناي التي سبق ذكرها^(٩).

غير أن القول بوجود فرقة بهذا الاسم يبدو مؤكداً، كما يبدو مؤكداً أيضاً القول بوجود كتب تُنسب إلى دوسيثيوس، كما يروي أوريجانوس، إستناداً إلى مكتشفات مكتبة نجع حمادي.

(٧) عزيز سباهي، المصدر نفسه ص ١٥٣.

(٨) The Jewish Encyclopedia, Dositheus.

(٩) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٥٣.

فمن المخطوطات التي عثر عليها هنا مخطوطة، أعطيت رقم ٣٠، وتُعرف باسم رؤيا دوسيئوس، أو الألواح الثلاثة لشيت. والمخطوطة بعشر صفحات، ودون مقدمة، تُعرّف بمصدرها، وبما يشير إلى هذه الألواح، وعلاقة الرؤيا بها. وهي تتألف من ثلاث تراتيل. جاء في واحدة منها:

«لنبتهج. لنبتهج. لنبتهج.

نحن رأينا. نحن رأينا. نحن رأينا.

ما هو كان في البداية، ما كان حقًا،

ما كان الخالد الأول، الذي لم يولد.

الذين منك تولد الخالدون والإيونيون الكاملون (المتقنون).

وينتهي الكتاب بقوله: «هذا الكتاب من لدن الأبوة (أي من

شيت العظيم). الإبن هو الذي كتبه. باركني أيها الأب. وأنا أباركك أيها الأب»^(١٠).

من المؤسف أن المخطوطة لم تترجم بعد عن القبطية. ولكن

جان دوريس، الذي يعود إليه الفضل في تقديم ملخصات ومعلومات عما تضمنته مخطوطات نجع حمادي، يلاحظ أن

(١٠) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٥٣.

الصابئة والغنوصية ٩١

المخطوطة المشار إليها تذكر بأسلوبها بالمحاورات التي تضمّنتها الكتب الهرمسيّة. بيد أن هذا الجزء من المخطوطة على قصره، يذكر أيضاً بالأسلوب الذي صاغ به المندائيون تراتيلهم.

تُرى هل للمندائيين علاقة حقاً بالمخطوطات، لا سيّما إذا أخذنا بالحسبان تأكيدهم المستمر على علاقتهم بمصر وبهرمس وشيت، إضافة إلى العلاقة التي أشير إليها هنا، وهي العلاقة بدوسيثيوس الغنوصي؟

ثمّ ما الذي يوحي به استخدام الكتاب المانوي إسم «شيتل» بدلاً من شيت في إشارته إلى الترتيلة التي تماثل ترتيلة رؤيا دوسيثيوس، وهي تسمية لشيت يتفرّد بها المندائيون لوحدهم؟

نحن نميل إلى الاعتقاد بوجود علاقة ما تربط ما بين الغنوصيين المصريين الذين عرفوا بالشيتيين، وهم أصحاب المكتبة، التي اكتُشفت في نجع حمادي والمندائيين. وعندما نلجأ إلى مقارنة أفكار الطرفين ستؤكد لنا هذه العلاقة. أمّا متى، وكيف بدأت هذه العلاقة، فنحن لا نقطع بشيء، ولا نملك ما يساعد في حلّ الإشكال سوى ما أشير إليه من قبل، وهو أن الغنوصيّة انتقلت في عهد الإمبراطور هادريان (١١٠-١٣٨) من فلسطين إلى مصر ووجود تلاميذ يحيى (يوحنا) في كلا الموقعين.

ما هي ملامح غنوصية المندائية؟

إنَّ المندائيين يميِّزون بين الخلق في العالم السماوي، عالم الأنوار، وعملية الخلق في العالم الأسفل، العالم المادي. ففي الأولى تتم سلسلة من عمليات خلقٍ ينتج عنها تكوين مَنْ يسكن عالم السماوات الروحاني، من ملائكة مطهرين، مهمتهم تنفيذ ما يأمر به الإله الأعلى، ويرمز إليه عادة بـ (الحي). وفي الثانية تجري عمليات خلقٍ ينتج عنها عالم مادي، يضمُّ الأرض والكواكب والنجوم؛ أي يضمُّ الكون، كما نصلح على تسميته اليوم^(١١)، ومن يوجد فيه من كائنات حية وغير حية.

عالم النور، أي العالم العلوي، يتألف من ثلاثة عوالم: العليا والوسطى والسفلى «أما دنهراً إيلايًا وميصايًا وتينايًا»^(١٢). في أقصاها يوجد الإله الأعلى، الإله الأعظم، ملك الأنوار العلي «هيي... ملكه دنهورا، ملكه راما دنهورا ألكها رباً راماً»، بيت لا يراه أحد، ولا يعرف عنه أحد سوى مَنْ يختاره هو.

وفي الأدب المندائي يفهم أن لا أحد يعرفه سوى «مندا دهيي» أي عارف الحي. إنَّ هذا العالم ميتافيزيقي برمته، لا يُحدَّد

(١١) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٥٤.

(١٢) تعريب الجملة: «عالم النور الأعلى والوسط والسفلى».

الصابئة والغنوصية ٩٢

له موقع أو زمان، تقطنه، كما قلنا، الكائنات الروحانية؛ لكنه يُصوّر للعامة كالعالم المادي، حيث الأنهار والمساكن والأشجار والهواء العليل والبهاء الذي لا حدّ له. ومخلوقاته تعيش حياة إجتماعية في صورة أزواج، وتسوده النزاهة والورع... «شونيا كسطا»، عالم المثل. أمّا العالم السفلي فهو الآخر يتألف من عوالم عدة، يلفّ أحدها الآخر، طبقات شفافة، يمكن النفاذ من الواحدة إلى الأخرى^(١٣)...

أمّا الغنوصية المندائية، فقد نظرت إلى خلق الإنسان طبقاً للميتولوجيا المندائية. فإنّ «بثاهيل» هو الذي يخلق الأرض، والعالم المادي المحيط بها، والكائن الذي غدا الإنسان^(١٤). يصنع بثاهيل الإنسان بالتعاون مع «السبعة» الأشرار، أبناء ملكة الظلام. لكن هذا الكائن لا نفس فيه، ولا نخاع في عظامه، ولا يستطيع أن ينهض على قدميه. وفي هذا التصرّو تلتقي المندائية مع فرق غنوصية أخرى، لا سيما أتباع ساتورينوس ومن يُعرفون بأتباع الأفعى^(١٥).

(١٣) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ١٥٥-١٥٦.

(١٤) عزيز سباهي، المصدر نفسه، ص ٥٥-٨٠.

(١٥) عزيز سباهي، المصدر نفسه ص ١٥٦، عن الرسالة الثالثة من كتاب المندائية «كنزاً راباً».

وتستمرّ عملية الخلق حينما يلتجئ بشاهيل إلى والده، ويخبره أنّ كلّ ما صنعه كان ناجحاً، سوى نظيره، أي الإنسان، فيسارع «أباثر» إلى مكان خفيّ ينشد العقل الأكبر «مانا ربّاً»، ليمنحه النفوس المطلوبة، فيعطيه «الحي» هذه النفوس، ويوصي ثلاثة من الملائكة «إثري» أنّ يخفوا سرّها عن كلّ العالم، وأن لا يسمحوا لبثاهيل أن يعرف كيف داخلت النفسُ الجسد. ويهبط «آدم كسيا»، أي آدم النوراني، أي شبيه الإنسان في عالم المُثُل.

وفي رواية أخرى، إنّ من يتولّى المهمة، هو «مندا دُهيي»، أي عارف الحيّ. وحين يقرّر بثاهيل قذف النفس في الجسد، يسارع مندا دُهيي، أو آدم كسيا، إلى انتشارال هذه النفس من جيب بثاهيل، ويقذفها في الجسد، فينهض آدم الإنسان على قدميه، وقد داخلته الحياة، وملاً النخاع عظامه.

وتتحدّث الأسطورة من بعد على شؤون الخلق الأخرى، والتي توضح أنّ عملية التكوين والخلق تباينت في المنشأ والوسيلة بين عالم السماوات أو الأنوار والعالم المادي.

وقد عكست العقائد المندائية روح المساومة على المصير الذي انتهى إليه بثاهيل ذاته، فهو، وإن لم يحتفظ بمنزلته السابقة في عالم السماء، ولم تغفر له زلّته كليّةً، إلّا أنّه نال التسامح وأوكلت اليه مراقبة «السبعة» الأشرار.

والمندائية ترى أن «المنفى» الذي قُذف إليه الإنسان ليس عديم النفع بالمرّة. فهو، وإن ظلّ سجيناً للإنسان، إلاّ أنّه فرصة لامتحان صبره على التحمّل، وقدرته على نيل العدة الضرورية التي تُعينه على الخلاص في خاتمة المطاف.

إنّ المندائية، شأن النظم الغنوصية الأخرى، لا تريد من المرء أن يكتفي بلعن المصير الذي إنتهى إليه؛ وإنما ينبغي أن يتحلّى بالصبر، وأن يسلك سلوكاً قويمًا نزيهاً، ويلتزم بالقواعد الدينية التي حدّدت له بصراحة لكي ينتهي إلى خاتمة تؤهّله للإرتقاء إلى عالم النور^(١٦).

ونختم حديثنا بالقول من أن المندائية أثّرت وتأثّرت بالأفكار الغنوصية. فالمانوية هي التي استقت كثيراً من أفكارها عن المندائية، وأنّ الناصورائيين المندائيين، الذين وُجدوا في فلسطين، هم من أتباع الغنوصي المعروف ساتورنيل، أحد ممثلي الأشكال الأولى للغنوصية، وتلميذ (ميناندر) الذي كان بدوره تلميذاً لسيمون الساحر المذكور في سفر أعمال الرسل، الذي ينسب إليه وضع أولى الأفكار الغنوصية، طبقاً للمصادر المسيحية الأولى.

كان ساتورنيل يبشر بأسطورة للخلق تتماثل كثيراً مع الرواية المندائية حتى تسعفه «شرارة» الحياة من إله السماء، وأن هذه الشرارة تعود لتعود إلى السماء لتنضم إلى الكائنات الروحية التي تنتسب إليها. لكن المؤرخين يذكرون إلى جانب ذلك أن تلاميذ ساتورنيل كانوا يتمسكون بالعزوبة، مستندين إلى أنه كان يشدد على الزواج والإنجاب، إنما هو شر. وفي هذا يختلف تماماً مع المندائية التي ترفض العزوبة.

أخيراً، هل تلقحت المندائية بالفكر الغنوصي في فلسطين، أو أن بعضاً من أتباع يوحنا المعمدان نقلوه من الإسكندرية؟ وهل كان سكان ميسان (جنوب العراق) الذين كانوا على علاقات تجارية وغيرها مع الإسكندرية قد تأثروا بها؟ أو أنها، أي الغنوصية، قد وجدت بذرتها الأولى في جنوب بابل، وانتقلت من بعد إلى فلسطين ومصر؟ كل هذه التساؤلات لن تجد حلاً حاسماً لها بعد.

ولكن، إذا صح أن هجرة الناصورائيين قد تمت في أوائل القرن الأول الميلادي، كما يذهب ماكوخ، أو إلى ما قبل المسيحية، كما تذهب الليدي دراور، فإن هؤلاء المهاجرين قد حملوا معهم المعتقدات الغنوصية، وأضفوا عليها الطابع البابلي في ميسان، رغم أن هذه المعتقدات لم تكن غريبة على جنوب بابل!

الفصل التاسع

عقائد الصابئة المنزائيس

من خلال تصفحنا لكتب الصابئة الدينيّة والروحيّة خرجنا بملخص عامّ عن أهمّ المعتقدات الخاصّة بهم وأهمّها :

أولاً - الخالق والوجود

أولّ كائن وُجد من نفسه هو «مَلَكًا دَنْهُورًا»، أي ملك النور^(١). وليس من موجود أعظم منه، ولا من كائنٍ سبقه في

(١) ومن أسمائه أيضًا: «الحياة» (هَيِّي) وهو عندهم (نقول «وهو» بالتذكير لأن المدلول عليه مذكر لا مؤنث فنتبع في ذلك المعنى لا اللفظة حاذين حذو الصابئة في هذا الصدد) في ثلاثة أقانيم وُجدوا معًا. وهذا ترتبهم: «هَيِّي قدامي وهَيِّي ثنياي وهَيِّي ثلثاي». ومعنى ذلك: أَلحياة الأولى، والحياة الثانيّة والحياة الثالثة. لكلّ من هذه الأقانيم أسماء

الوجود. وهو من الروحانيين الذكور. وحالما وجد وجد معه أيضاً «سيمات هيّي»، أي خزانة الحياة. وهي من الروحانيين الإناث، ومن أعظمهن شرقاً وقدرًا.

و«ملكا دَنهُورًا» أسماء وألقاب شتّى، منها «هيّي قدمايي»، أي الحياة الأولى. وهو الذي خلق عدّة مساكن للروحانيين، فجعل ٤٤٤ منها عن يمينه و ٣٦٦ عن يساره. ولم يعين لكلّ مسكن من هذه المساكن ألفًا وثمانمائة ألف من الروحانيين فقط، بل أقام عليهم حارسين عظيمين يرأسانهم: «وهيّي قدمايي» وهو الذي عمّد في نهر الحياة (أردنا حيّا هيّا)، رسول الحياة «هيفل زيوا»، وأخويه «شيتل وأنوش». ومعنى هذا التعميد أنّه كشف لهم اسم الحياة الأولى «هيّي قدمايي».

و«ملكا دَنهُورًا» ملك الأنوار، يسكن عالماً نورانياً يُسمّونه «ألما دَنهُورًا». ولما أراد الخلق صات صوتًا فوجد للحال «ملكا مارا دُربوثا أليثا»، أي صاحب العظمة العليّة. ثمّ صاح صيحة ثانية فوجد «مندا دُهيّي»، أي معرفة الحياة، أو رسول الحياة. وهذا نوه

والألقاب ونعوت مختلفة. وإذا رأيت اسم الحياة في كتبهم وأسفارهم الدينية فاعلم أن المراد بها هذه الأقانيم الثلاثة معًا، ولهذا لا تستغرب حينما ترى النعوت التي ترجع إلى هذه اللفظة المفردة المؤنثة مجموعة جمعًا مذكرًا (انظر مجلة المشرق، الاب أنستاس الكرملّي، ص ٦٨٨).

«بهيقل زيوا وشيتل وأنوش ويوشامن دخيا وشباً رباً وأواثر
راما»، وغيرهم...

والخلاصة أن الولادة في الروحانيين هي على طريقة
النداء والدعاء. وكل روحاني يريد خلق روحاني آخر يناديه
فيخلق، وحينئذ يعتبر ابن لمن ناداه^(٢).

ثانياً - أقسام الروحانيين

الروحانيون عديدون، لا يكاد يحصى عددهم، ويُقسمون
إلى مراتب مختلفة، يطلق عليهم اسم واحد وهو «آلي دنهورا»، أو
«إبني دنهورا»، أو خلق النور، أو أبناء النور. وقد جاء في «الكنزا
رباً» (كتابهم المقدس)، ويعني الكنز العظيم، ما معناه: خلق النور
في منتهى الكمال الذي يمكن لمثل هذا الخلق أن يكون فيه، وهو
منتشر في الرقيع والمساكن والأنهار والأشجار، ومنه:
«المتسامون»، وهم جنس من الروحانيين يُسمّون بلسانهم
«أثرى»، والملوك «ملكي». وفي جميعهم الضياء والنور والجمال
والبهاء^(٣).

(٢) المشرق، الكرمل، ص ٦٨٩.

(٣) المشرق، الكرمل، ص ٦٨٩.

ومن طبقات الروحانيين: الطيور «بيري»، والأنواع «ماني»، وذوو الجلالة «إشخيتاني»، والأبواب «تيري»، والعظماء «روباني»، والملائكة «ملاخي»، والمساكن «مشكني»، والأنهار «يردني»، والجداول «أرهاطي»، وغيرها...

ومن هذا كله نرى أنهم ليسوا متساوين، بل البعض أعظم قدرًا من البعض الآخر، وأرفع جاهًا ودرجةً، بحسب قدمهم ومرتبتهم التي يرجعون إليها. وعليه فأقسام الروحانيين عندهم تُشبه أقسام الملائكة عند النصارى من قوّات وعظمت وكراسي وكروبين وسروفين وملائكة ورؤساء ملائكة، إلخ... ولكلّ روحاني من هذه المراتب وظيفة خصوصية يقوم بها صاحبها. وهم كلّهم بمنزلة الوزراء والخدمة لملكاً دنهّورا، يعظّمونه ويسبّحونه ويمجّدونه. ومن ذلك ترى أنّه بمنزلة الإله الأعظم عند النصارى^(٤).

ثالثاً - مانا والنفس

من معتقدات الصابئة أنّ «مانا» هو نفس العالم، وأنّ هذه النفس، بكونها بشرية، لا تُرى؛ وبكونها نفس العالم، تُرى، على

(٤) المشرق، الكرمل، ص ٦٨٩.

حدّ ما تُرى الشمس في البحر. وهذه النفس لم تكن متوانية ولا عاجزة، ولذا غدت أمّا لألوهيّتها على طبقٍ ما تلد النار نورها. وهذه الألوهة، واسمها عندهم: «بيري» (أي الطائر الأعظم، أو الفقنّس)، لا متبدّلة ولا فانية. ثمّ كأنّها وضعت بيضة في مأواها النير، فجاءت عنها موجوداتٌ شبيهة بها، أزليّة مثلها، واسمها كاسمها، أي «بيري».

وأوّل موجود، وُجد من زلال هذه البيضة (لا من المحّ)، كان «مانا ملكا دنهورا». ثمّ صدر عنها أنواع أخرى من الـ «مانا»، الواحد من الواحد، والشيء بعد الشيء. ثمّ وُجدت النار الأكلة، والنور، والماء الحي، والحياة نفسها.

ثمّ إنّ هذه الحياة التي وُجدت آخر الكلّ كانت ثلاثيّة. وكلّ حياة تفوق صاحبّتها منزلةً بحسب دنوها من مصدرها. فد «هيّي قدمايي»، أليّة الأولى، وإنّ شئتَ فقلّ الحياة الأوّل، لأنّ مدلولها مذكّر، هي ثابتة، وغير متزعزعة، وشبيهة بالإلهيّة العظمى.

وابنتها وهي «هيّي ثنياني»، أي الحياة الثانية، ويقال لها أيضاً «يوشا منّ دخيا»، فإنّها لا تخلو من عيبٍ ورذيلة، لأنّها طامحة البصر إلى التسلّط.

وابنتها وهي «هيّي ثلثابي»، أي الحياة الثالثة، ويقال لها أيضاً «أواثر»، فإنّها غبيّة وجريئة. ولذا دفعْتُها رغبتُها إلى

مشارفة أعماق «ميا أسيافي»، أي الماء الأزرق؛ ويُراد به أيضاً الماء الأسود^(٥)، فرأت فيها صورتها. وهذه الصورة انقلبت صورة ابنها، مع أن ذلك المثال لم يكن إلا من الظواهر الخادعة الكاذبة.

وولد بعد ذلك «بتاهيل»، وكان مكاراً جباراً، إذ يروي عنه أنه خلص السیال الذي وجد فيه من ناره السريّة حتى غدا صلباً. وهو أيضاً أبو البشر وخالقهم، لكنّه لم يُعط قوّة يتمكّن بها من إيداع الجسد الذي يخلقه نفساً (نَشِمْتَا) تُحْيِيهِ. أمّا الذي نفخها فهو فيه «ملكاً دنهورا»، الذي أقام أيضاً النفس سيّدة على العالم

وهذا التصرف أثار الحسد في صدور مديري النجوم، فانقضّوا كالصاعقة على الأرض، وآذوا النفس شرّاً أذية. ولم تقع هذه الأمور؛ إلا بعد أن عيّن لها ما يضادّها مما هو خير منها.

ثم إن السماء أحتجبتُ بسماح من «أواثر» بحجاب الظلام الخارج من الجحيم بعد أن كانت رائعة متألّئة، حينما خرجت من يد «جبرائيل» أقدم الروحانيين.

وبعد ذلك استشاط «أواثر» غضباً، وعاقب الجانين عن بكرة أبيهم، فحكم على «بتاهيل» أن يبقى مصفّداً بالسلاسل إلى

(٥) على حدّ ما يريد العرب بلفظ الأسود التي معناها الأخضر، ومنها «سواد العراق». وما كان خلاف البياض. وهو المعنى المشهور.

نهاية العالم. وحكم على مُدبري النجوم أن تؤذِيَهُم النارُ عوضاً من أن يُشعُّوا نوراً.

ثم بُعث «هيفل زيوا»، والفضل في ذلك راجع إلى جبرائيل. فكان رسول الحياة. ولما لم تكن قوَّته أدنى من قوَّة سائر الروحانيِّين أعاد إلى العالم الأرضي بهاءه ورونقه، وقوَّى روح الإنسان الأوَّل وروح حامَّته ليقاوموا كلَّ المقاومة من يكيد لهم المكائد، ويقتل منهم في الذروة والغارب^(٦).

رابعاً - إعتقادهم بالعواقب

إنَّ عقيدة الصابئة قائمة على الإيمان بالعواقب الأربع، وهي: الموت، والنعيم، والعذاب الاليم «الموقَّت»، والدينونة الخاصة بعد الموت. لكنَّهم لا يؤمنون بالحشر:

١. الموت: يؤمن الصابئة بأنَّ السَّين (وهو القمر عندهم)^(٧) يهوي من موقعه، ويقف على الرَّجل المحتضر. وينحدر

(٦) المشرق: الكرمل، ص ٧٨٠-٧٨١.

(٧) سَّين: إلهة القمر عند الآشوريِّين، قد استمرَّت عبادة هذه الإلهة في حرَّان حتى بعد ميلاد السيِّد المسيح. ورمزها الهلال. وبواسطتها يقاس الزمن. واتخذ بعده أساساً للتقويم الإسلامي.

مع السَّيْنِ روحانيُّ اسمه «قمامير زيوا»، لكي لا يدع القمر يتصرَّف بالمدنف على الموت تصرَّف الطاغية العسوف بالعاجز الضعيف. وقبل الموت بهنيهة يذبح السَّيْنُ الميتَ ذبحاً إن كان صابئياً، ويخففه خنقاً إن كان غيرَ صابئ. وكلا الذبح والخنق لا يراه الحاضرون عند المحتضر.

ثمَّ إنَّ النفس تذهب إلى «مَطْرَتَا»^(٨) العالم الخاصِّ بها، لأنَّ لكلِّ مِلَّةٍ عالماً، ولكلِّ عالمٍ موطنٌ سعادةٍ وشقاء.

أما «مَطْرَتَا» الصابئة فتسمى «مَطْرَتَا بتاهيل». وبعد أن تؤدِّي النفسُ ما عليها من العذاب بموجب خطيئتها، تتخلَّص من «مَطْرَتَا بتاهيل»، ثمَّ تذهب إلى مَطْرَتَا أخرى، وهكذا إلى سبع المَطْرَاتِي، إن كان عذابها يستوجب ذلك. ومثل هذه المطراتي يوجد في سبعة العوالم الأخرى.

وبعد أن تُطهَّر من ذنوبها وآثامها في مَطْرَتَا واحدة، أو عدَّة «مَطْرَاتِي»، تصير إلى مَطْرَتَا أواثر. وفي ذهابها إليها يخرج عليها عبيد سبع المَطْرَاتِي ويسألونها أسئلة، فإنَّ أحسنت الإجابة

(٨) المَطْرَتَا، لفظة آرامية «مَاطَرَتُو» وجمعونها «مَطْرَاتِي». موطن في الآخرة بغض النظر عن حالته من سعادة أو شقاء، إذ يوجد مَطْرَاتِي للأبرار، ومَطْرَاتِي للأشرار. واللفظة مشتقة من فعل (نَطَرُ).

عنها تركوها وشأنها وإلا قبضوا عليها وأخذوها تحت سطوتهم. ولهذا يجتهد أتقياء الصابئة بتلقين أولادهم هذه الأسئلة والأجوبة منذ نعومة أظفارهم، وهذا تعريبها :

«بأسماء الحياة (الثلاثة) العظيمة. حينئذ لما بلغت (النفس) إلى سبعة الأسرار، خرج قدامها عبيد (المطراتي) وجاءوا متجمعين عليها وسائلها وقائلين لها: يا نفس من أين أتيت، وإلى أين تذهبين؟ فقلت لهم: جئت من المكان الذي يقال له (الأرض)، وأنزل نحو الحدود (أو التخوم، أو الأرجاء) الطيبة. فقالوا لي: عبد من أنت؟ ورسول من أنت (تذكر). فقلت لهم: أنا عبد الأرجاء المحبوبة ورسول آيرسغيا (هو من الروحانيين، ومعنى اسمه الأثير الزاخر، وهو الملاء الإلهي)، فحينئذ باركوني واحترموني وحفظوني وقالوا لي: كل من يعرف هذا السؤال يصعد نحو الحدود (أو الأرجاء) الطيبة. وإذا أخفى الواحد سر المكان (أي الأرض)، لا يصعد نحو الحدود الطيبة»^(٩).

٢. النعيم : ويسمونه عندهم «ألمًا دنهؤرا»، أي عالم الأنوار. يروون عنه نفس ما يقوله النصارى عن السماء، أي إنه لا حر فيه ولا برد، ولا لصوص ولا أذى من أي نوع كان. هناك

(٩) المشرق الكرمل، ص ٧٨٢.

النور والضياء والبهاء متوفر. يجد الإنسان في عالم النور كل ما يرغبه من اللذائذ والطيبات الخالية من كل زللٍ أو إثمٍ أو إصر^(١٠).

٣. الجحيم : عذاب الجحيم عندهم وقتي. وأطول عذاب عندهم يكون إلى فناء العالم. هذا الفناء يكون على هذا الوجه: «زيقا ناشم» أي «تهب ريح» عاصفة، فتمهد أوتاد الأرض، وتدفن مطمئناتها وأجوافها. ثم يصير القمران وسائر المتحيرات، التي هي أولاد «الروهاية» إلى «آلي دنهورا». وأما بقية النجوم التي لا حياة لها فتتناثر وتهوي هويًا من موطنها فتضمحل. ثم إن سبع طبقات السماء تطوى طيَّ الدرج، فيبتلعها «الأور».

وبعد أن يستر طيها يأتي إليه «هيفل زيوا»، ويقول له بأعلى صوته: «أهلى مناتا بكرسخ»، أي: «لي سهم في جوفك». فيفتح الأور فمه رغماً عنه، ويجوف النفوس الصابئية (أي يقذفها من جوفه). أما سائر نفوس بقية الملل فلا تجوف لتبقى في موطنها، وتضمحل فيه، عائدة إلى القدم. وأما سبع طبقات الأرض القائمة على ظهر الأور فتسقط عنه عند سماعه صوت «هيفل زيوا» الجمهوري، وتغدو بحرًا عذبًا كما كانت قبل الخلق^(١١).

(١٠) المشرق الكرملّي، ص ٧٨٢.

(١١) المشرق، الكرملّي، ص ٧٨٣.

٤ . الكواكب والنجوم : أمّا من جهة اعتقادهم بالكواكب والنجوم فإنّ الصابئة الحرّانيّة كانوا يذهبون إلى أنّها أرواح سماويّة لا يتطرّق إليها الفساد والفناء. وكانوا يقربون لها القرابين البشريّة، ويبتهلون إليها. وهو أمر ليس فيه شبهة. جاء في كتاب السرّ المكتوم في مخاطبة النجوم. ما نصّه:

«هيكل المشتري هو مثلث الشكل، وأعلاه محدّد. وهو مبنيّ بالحجارة الخضراء المسنّية. ومدّهون الجدران دهاناً أخضر. وستوره حرير أخضر. وفي وسطه مقعد فوق ثماني درج. وعليه صنم من القصدير. وله سدنة لا يزالون في تعبدٍ له. فإذا كان يوم الخميس، ويكون المشتري في شرقه، أتاه الصابئون وهم لابسون الأخضر، وبأيديهم أغصان من السرو، وقد تقلّدوا بقلائد من جوز السرو. ويكون معهم صبي رضيع، يكونون قد اشتروا جارية، ووطئها سدنة الهيكل، وحملت، ورضعتُ صبيّاً، فيأتون بها وبه، وبعد ثلاثة أيّام من وضعها، فينخسونه بالإبر، وهو على يدها حتّى يموت. ويقولون ما تعريبه:

«أيّها الربّ الخير! قربنا إليك من لا يعرف الشرّ. فتقبّل قرباننا. وارزقنا خيرك وخير أرواحك الخيرة»^(١٢).

وجاء عن هيكل المريخ: «هيكل المريخ مربع الشكل، وسائره أحمر اللون. مدهون بالدهان الأحمر. وستوره حُمْر. وبه أسلحة معلقة. وفي وسطه مقعد قائم على سبع درجات. فوقه صنم من حديد. وبيده سيف. وبيده الأخرى رأس معلق بشعره. والرأس مُخَضَّبٌ بالدماء. ويأتونه يوم الثلاثاء، حينما يكون المريخ في شرقه، وقد لبسوا الأحمر. وتلطَّخوا بالدماء. وبأيديهم خناجر وسيوف. ومعهم رجل أشقر أنمش أحمر أبيض الرأس من شدة الشقرة والصُّهبة. فيُدْخلونه في حوضٍ مملوء زيتاً وأدوية تعفّن اللحم والجلد بسرعة. ويشدُّونه بأوتاد في قعر الحوض، مغموراً بالماء المذكور سنةً. فإذا انقضى الحول، جاءوا إلى رأس ذلك المغمور، فانتزعوه من البدن بعروقه، وأثَّروا به الصنم وقالوا: «أيُّها الربُّ الشرير الذي تُحِبُّ القتلَ والخرابَ والحرقَ وسفكَ الدماء! قَرَّبْنَا إِلَيْكَ مَا يُشْبِهُكَ، فَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاكْفِنَا شُرَكَ وَشُرَّ أَرْوَاحِكَ»^(١٣).

وهم يزعمون أنَّ الرأس يكلمهم بما يصيبهم في سنتهم من خيرٍ ومن شرٍّ^(١٤).

(١٣) ومما جاء في عادة الصابئة بخصوص القرايين البشرية للكواكب ما ذكره البيروتي في «الآثار الباقية» ص ٢٠٥، نقلاً عن ابن إسحق الكندي قال: «إنَّهم يعرفون بذبح الناس ولكن ذلك لا يمكنهم اليوم جهراً».

(١٤) الكرمل، المرجع نفسه، ص ٧٨٤.

وقد ذكر صاحب الكتاب المذكور سنن الصابئة الحرانية لكل واحد من الكواكب السيارة وصف للهياكل الخاصة بها على الوجه الذي أشرنا إليه، كالمشتري وزحل والزهرة وغيرها.

أما اعتقاد صابئة هذا اليوم في نواحي العراق بالنجوم والكواكب فهذا ملخصه:

إن السيارات خلق على حدة. لها نفس وجسد. وكلها ذكور إلا «ليوت» يعني الزهرة، فإنها أنثى. وكل واحد من هذا الخلق يسير على سفينة شراعية في الفضاء. يخفق على دقلها الأعلى علم كبير يسمونه «درفشا»^(١٥). وهذا «الدرفشا» نير بذاته. وما غروب السيارات إلا عبارة عن طي هذا اللواء. وما شروقها إلا عبارة عن نشره.

وأما سائر النجوم، فهي عبارة عن لآلئ ودرر مختلفة الحجم والقدر، منبئة في الفضاء، راجعة إلى أصحاب السيارات، أو إلى غيرهم. وأما النجم القطبي فهو درة منزلة على باب «أواثر»^(١٦).

(١٥) وهي كلمة من أصل فارسي نقلها العرب إلى لغتهم بصورة «درفس».

(١٦) الكرمل، المرجع نفسه، ص ٧٨٤.

خامساً - يوحنا المعمدان والسيد المسيح

أمّا من جهة اعتقاد الصابئة بالمسيح وبيوحنا المعمدان، فأليك تعريب ما جاء في كتاب «الكنزا» كتابهم المقدس فيذكر:

«... فأعيد عليكم الكلام يا تلامذتي^(١٧). إنَّ مُشِيهَاً (المسيح)، ويقال له عطارد^(١٨)، سوف يختفي عدّة أشهر في أحشاء «أمّ بتول». ثم يبرز منها بجسده. فيربو في حجر والدته، ويرضع من لبنها، وينشأ بين ظهرائي اليهود، ويعرض مذهبه كلّهُ منذ أوّل نشأته. ثمَّ يُعدّ لنفسه عبدة له، ويكره أصحابه على استشعار المرعزاء^(١٩)، وجزّ شعور الرؤوس، فيرين الهوى على قلوبهم من حيث لا يدرون.

(١٧) هذا كلام هيفل زيوا وهو الروحاني الذي نزل إلى العالم، وأوحى كتاب الكنزا إلى أبينا آدم، على ما يعتقده الصابئة. وقد أخرج كلامه مخرج النبوة، لأنهم يعتقدون كلّ الاعتقاد بقدم كتابهم هذا، وبأنه يتنبأ عن جميع الأديان التي تحدث على وجه الأرض، وعن جميع الوقائع التي تقع فيه في مستقبل الزمان إلى نهاية العالم.

(١٨) وبالصابئية أنبو. قلتُ: يعتقد المندائيون أنّ كلّ واحد من السيّارات هو صاحب ديانة على الأرض، وقد جاءوا إليها هابطين شيئاً بعد شيء، ثمَّ رجعوا إليها بعد تمكين ديانتهم في المعمور. ولهم في سيّاراتهم عوالم وسماء ومحلّ عذاب... وعندهم أنّ المسيح هو عطارد كما ترى.

(١٩) أي على اتخاذ شعر المعز شعاراً يلبسونه.

ثم إن أصحابه يقومون بعيده يوم الشمس، وسوف يقول لها: «إني إله حق، وقد أرسلني أبي إلى هنا. إني أنا أول الرسل وخاتمهم. إني الآب. وإني الروح القدس. وقد نبغت في الناصرة». وله عرش. وسوف يرفع الناسوت بالناسوت. وسوف ينتقل إلى أورشليم.

«هذا وإن اليهود سوف يتألبون إليه بما يرون منه. وسوف يريهم معجزات وآيات غريبة، حتى إنه ينشر الموتى من القبور، ويعيد الكلام إليهم. وسوف يدعو اليهود ويقول لهم: تعالوا وعاینوا فإنني أحيي الموتى، وأنشرهم، وأدفع الفدية، وإني أنا «أنوش الناصري».

هذا وإن الروح نفسه سوف يسمع صوته في أورشليم ليشهد له. أمّا «مشيها» فإنه يفتن أبناء الناس، يعمدهم بماء قابل النشف، ويغير عماد الحياة، إذ يعمد المتشيعين له: «باسم الآب والإبن والروح القدس»، ويزحزح الناس عن عماد الحياة الذي تعمّد به آدم في مياه الأردنّ الحية.

وفي ذلك العهد يولد ابنٌ اسمه «يهي» بن أبو ساوا زكريا، ويأتيه في شيخوخته. ويكون عمر أمّه «إينشوي» مائة سنة. وتلدّه في هرمها. وأمّا «يهي» فسوف ينشأ في أورشليم، لأنّ الإيمان يكون في صدره. وسوف يطوف الأردنّ، ويعمّد

الناس مدة ٤٢ سنة قبل أن يأتي العالم عطارد المتجسد. وبعد ولادة «يهيى»، بينما يطوف الأردن، ويعمد، سوف يأتي مشيها، ويتقدم بتواضع ليصطبغ بعماد «يهيى» وينتفع بحكمته.

لكن «مشيها» سوف يعبث بمذهب «يهيى»، ويغير عماد الأردن. غير أنه في اليوم الذي يتم «يهيى» مهمته، آتى إليه، وأظهر له، حينما يكون ابن ثلاث سنوات ويوم واحد، لأكلمه عن العماد، وأشرح له النعمة الإلهية. وفي آخر الأمر، أستلّ روحه من جسده، وأرفعه بالطهارة والنقاء إلى «ألما دنهورا»، وأعمده في الماء الحي المنعش ماء الأردن الزلال، وألبسه لباس المجد، وأضع على مفرقه التاج النير. واسمه أنشودة القلب الطاهر، تلك الأنشودة التي تشبه الأغنية التي يغنيها ملوك النور، ويسبحون بها «ملكاً دنهورا» إلى دهر الداهرين.

«إلا أن العالم ينحاز إلى الكذب بعد «يهيى». ويدفع المسيح جميع الشعوب إلى اتباع تعاليمه. ومثله يفعل إثنا عشر من الرجال الذين سوف يطوفون العالم مدة ثلاثين سنة. وفي تلك الحقبة يظهر الدجال في الدنيا. يقيم الدعوى عليه. ويسلمه إلى أيدي اليهود. ويتركه أصحابه يموت مسمراً على صليب. فحينئذ ينتشر أصحاب المسيح على وجه البسيطة»^(٢٠).

(٢٠) الكرمل، المرجع نفسه، ص ٩٢٤-٩٢٦.

الفصل العاشر

شعائر الصابئة الدينية

للصابئة المندائيين شعائر دينية خاصة بهم، أسوة بباقي المذاهب والطوائف. وهي كالآتي :

أولاً - العماد

العماد أو المعمودية^(١)، ولسانهم «مُصَوَّنًا» وهو التغطيس بالماء. وهو عندهم على ثلاثة أقسام :

(١) ليس للمندائية محلّ صلاة عمومي يجتمعون فيه كما هو المألوف عند سائر أصحاب الأديان؛ بل الذي ينوب عنه هو النهر. فلا تتمّ سنة من سننهم إلّا في «الماء العذب الجاري». ويفتتحونها بصلوات يتلونها قبل ولوجهم الماء. ويختتمونها بصلوات أخرى يزمزون بها عند خروجهم.

١ . عماد الولادة : عندما يولد الطفل يذهب واحدٌ من أقاربه إلى الكاهن ويذكر له يوم ولادة الطفل والساعة التي جاء فيها. وحينئذ يراجع الكاهن كتاباً خصوصياً، إسمه «أُسْفَر مَلَوَاشا»، ومعناه (كتاب ساعة الحبل)، فيبحث الكاهن في الكتاب عن الإسم اللأثق بالمولود، وبعد أن يتمّ الحساب، يقول لطالب إسم الوليد: «إسمه كذا». وأغلب الأحيان يكتبه على ورقة، ويسلمها بيد الطالب المذكور، ليأتي بها يوم تعميد الوليد.

والعادة الجارية عند الصابئة إنهم يسمّون الولد باسم ثانٍ، بلسان البلد الذي يوجدون فيه، فيكون عربياً في بلاد العرب، وفارسياً في بلاد الفرس. وهلمّ جرّاً^(٢). وحينئذ لا يذكر الاسم الديني إلا في الشعائر الدينية وما كان من بابها.

ثمّ بعد أن يمضي على المولود أربعون يوماً، يفكّر أهله في تعميده. ولا يجوز أبداً العماد قبل هذه المدّة. لكن يجوز إطالتها إلى مدّة تفوت الشهرين. وفي اليوم المعين يحمل واحد من الأقارب أو الأصدقاء، إن ذكراً أو أنثى، الوليد الذي يُراد تعميده ومع الجماعة والدّة الولد^(٣).

(٢) يوجد صابئون من لا يسمّون أولادهم إلا باسم واحد، هو الاسم الديني لا غير، فيعرفون به ديناً ودنيا.

(٣) لا يكون يوم عماد الولد إلا نهار الأحد، ولا يجوز تعميده في أيّام

ويذهب الجمع إلى الكاهن، واسمُه عندهم «ترميدا» (أي التلميذ)، فيلبس حلته الكهنوتية أو الدينية، واسمُها «رستَه»، ثم يمسك عصا خصوصية يسمونها «مركنا».

وينطلق بالمرأة والوليد وحامل الولد والجمع الحاضر إلى ماء عذب جار، ومعه شماسان؛ واسم الشماس «شكندا». فإذا صار إلى حافة الماء، يتلو صلاة إفتاحية، ثم يلبس الشماس والوليد رستتهما؛ وبعد ذلك، يسأل الترميدا عن اسم الولد؛ فيذكر له: ثم يأخذ الشماس الولد، فيتلو الكاهن على رأس الوليد صلوات، يستنزل عليه بركات العمداء، ويعتني كل الاعتناء أن لا يسقط من رأس الولد، أو من رستته، شيء أبداً، وإلا فإن سقط من المتعمد لفافة، أو نحو ذلك، فيجب على المعمد أن يتعمد ٣٦٠ مرة، قبل أن يعمد الولد؛ و ٧٠٠ مرة، إذا وقع شيء من الكاهن.

الأعياد ولا أيام الأسبوع، بخلاف ما ذكره نقولا السيوفي. ولا يجوز العمداء قبل هذه المدة (أي مدة الأربعين يوماً)، لأن الولد والوالدة يُعتبران نجسين. وكل من يلمسهما قبل العمداء يتنجس. ويجب عليه الاعتماد، ولا يجوز للوالد نفسه أن يذبح ذبائح قبل المدة المذكورة أيضاً. ولا يُعمد الوليد ما لم تُعمد والدة قبله. أما سبب وجوب التعميد نهائياً فهو لأن «شبارباً» من روحانييهم يذهب في ذلك النهار إلى «مشوني كُسطا»، وهو عالم ثانٍ، على زعمهم، فيه نور دائم، وسكانه من الصابئة، ليُعمد من يحتاج إلى هذه في ذلك العالم.

وبعد أن ينتهي الكاهن من تلاوة الصلاة، يضع في إصبع المتعمّد خاتماً من عود الآس. ثم ينزل الكاهن في الماء، ومعه الإشكندا، حاملاً الطفل، بحيث يبلغ الماء ركبة النازلين فيه، بدون أن يجوز لهم رفع شيء من ثيابهم الدينية. ثم بعد ذلك، يغرف المعمد ماءً بيديه، ويلقيه على الطفل ثلاث مرّات، إلى أن يتبلّل. ثم يقول له بالمندائية ما تعريبه:

«فلان بن فلان. إنك تعمّدت بعماد بهرام العظيم، ابن ربّي. فعسى هذا العماد يحفظك، ويصعدك إلى أعلى (آلما دنهورا)، بجاه اسم هيّي (الحياة)، واسمه منداهيّي (معرفة الحياة، أو رسول الحياة) المذكورين عليك».

وبعد ذلك يخرج جميعهم من الماء، ثم يستلّ الكاهن خاتم الآس^(٤) من إصبع الولد، ويضعه على جبينه تحت عمامته^(٥). وبعد أن يصلي الكاهن هنيهة، يسجد (ومعناه عندهم: يحني رأسه وصدره. وهو يفعل ذلك كلّ مرّة يذكر اسم روحانيّ عظيم). ثم يأخذ بيده اليمنى شيئاً من الكندر، ويلقيه في نار قد أوقدت في موقد، على هيئة ما يسمّيه العامّة بالمنقل، ويتخذ من

(٤) وإذا لم يوجد في البلد آس، يبدّل بالمرّماحوز الذي يسمّى أيضاً بالماحوز أو بالمروالماحوزي.

(٥) والعمامة تسمى عندهم كنزالا.

الطين الحرّ، ويوقّف لهذه الغاية في مثل هذه السُّتّة. وبينما يلقي البخور على النار يقول: «ريها دُبْسَم»، أي لِتَفْحُ رائحةُ البخور.

وبعد ذلك يضع الكاهن في يده اليسرى مقدارَ عشر سِمِسات من سِمْسَم مُحَمَّص موضوع في كيس له لهذه الغاية. ثم يريق عليه شيئاً من الماء، يأخذه بقنينة من ماء النهر، قبل خروجه منه. ثم يلقّيه بأنامل يده اليمنى، ويضع منه ثلاث مرّات على جبين الولد، ممراً يده من الصدغ الواحد الى الصدغ الآخر، وهو يقول كلّ مرّة ما تعرييه: «لقد وُسِّمتَ بِسَمَةِ الحياة واسم معرفة الحياة مذكوران عليك».

ثم يصلي صلاةً طويلة. ثم يذكر في قلبه، بنوع لا يسمعه أحد، أسماء سرّية. ويذكر كلّ اسم على كلّ عقد من عقود أصابعه الخمس، واضعاً كلّ مرّة طرف إبهامه على كلّ عقد. ويذكر واحداً وستين اسماً. وهذه الأسماء لا تذكر لأحد حتّى ولا للصابئة.

ثم يقول له: «وعليك الآن أن تظهر الأسماء التي هي مذكورة في هذه الصفحة لوقت الحاجة». فيجتهد المترشّح لحفظها على قلبه بدون التلقّظ بها.

ثم بعد أن ينتهي المعمد من هذه الأسماء، يلثم طرف عمامته، ويضعها على كلّ من عينيه مرّات عديدة. ثم يُنزع الخاتم من جبهة المتعمد، ويلقى في النهر. ثم تنزع ثيابه. وينتهي العمد.

وأجرة العماد لا تتجاوز نصف الدينار، وهي أجرة واجبة الدفع. وإذا أدى المتعمّد أكثر من ذلك فيكون ذا من الأمور المحمودة. وإذا توفي المتعمّد في أثناء العماد، فإنّما أن يتمّ الكاهن السنة إلى آخرها على الميت، وإنّما أن يؤتى من المندائيّة، يشبه اسمه اسم الميت. وينتهي عليه تنمة الحفلة الدينيّة^(٦).

٢ . عماد الجنابة : أمّا عماد الجنابة، فيكون تقريباً على الوجه المارّ ذكره. ويتحتّم على الصابئ كلّ مرّة يجنب. وهو يجنب في أمور كثيرة منها : لمس ميت، أو مولود، أو نفساء، أو حائض، أو دمّ حيوان مذبوح على غير سنّتهم. ومنها إذا عضّ الصابئ كلب، أو حيوان آخر فأدماه. وكذلك إذا نهشته حيّة، أو لسعته عقرب، أو نحوهما من الهوام. ومنها إذا ذهب الواحد منهم إلى بلاد أصحابها معذورون، أو أكل لحم لم يذبحه واحد منهم، أو أودع السجن، أو أتى إمرأته، أو احتلم. إلى غير ذلك من الأمور التي إذا عمل بها المندائيّ التقيّ الورع فلا يكاد يخرج من الماء. ولذا ترى كثيرين منهم لا يحفلون بسننهم هذه إلّا في النادر.

٣ . عماد الجماعة : وأمّا عماد الجماعة فلا يكون إلّا في عيد واحد يسمّونه: «بنجة»، وهي كلمة فارسيّة معناها (عيد) من

(٦) ما سردنا أعلاه شاهدناه في حفلة عماد صابئيّة عام ١٩٨٤.

خمسة أيام. فيه يتألب المندائيّة من كل أوب وصوب، ويدخلون النهر. ثمّ يقرأ عليهم الكاهن صلوات، يكثر في مطاويها ذكر لفظتين، هما: «هَلَنْ نَشْمَأَا»، ومعناها: «هذه النفوس». وإنّهم يعمّدون جميعاً بالتغطيس، وليس بالرشّ.

٤ . عمادات أخرى : وهناك عمادات أخرى. منها: تعميد الزوجين قبل إجراء مراسيم المهر، وبعد أسبوع العرس، ومن يتخطى ذلك يُعتبر خارجاً على القوات. وتعميد المؤمن (عالم الدين) على يد غيره من علماء الدين في كل مناسبة. وتعميد الناصورائيين من الجنسين، وهو تعميد وجوب الرتبة. وتعميد المتدينين بعد قيامهم بمراسم حمل الجنازة والدفن، وغيرها...

تعليق وتعقيب : ما هو مغزى التعميد وما فلسفته؟

للتعميد مغزيان: الأوّل هو تطهير الجسد، لأنّ الجسد، هو «وعاء النفس» باعتقاد المندائي، والنفس هي «نسمة من الذات الإلهيّة». لذا فالماء هو الوسيلة الأساس، منذ الأزل للخليقة والتطهير. تجد صداها كطقس ديني عند الصابئة، فهم يحلّلون استعمال الماء الجاري، ويحرّمون استعمال المياه الآسنة. من أجل ذلك نجد سكانهم لصق شواطئ الأنهار، لتسهيل إقامة هذه الشعيرة الدينيّة على وفق الطقوس القديمة.

وثمة، بطبيعة الحال، مستلزمات لهذا الطقس، يجمع عليها كل الذين عاصروا تقاليد المندائيين، أو كتبوا عن معتقداتهم وشعائرهم. ومن أبرز تلك المستلزمات :

ماء الحياة، أو كما يدعو المندائيون «الماء الحي» (مياً يهياً) الجاري، وهو أول المستلزمات. ثم وجود إكليل ريحان، أو آس «كليلا دأساً» رمزاً للحياة والطيب.

وأن يتم طقس التعميد بالملابس الدينية الرسمية «رسته»، وهي مصنوعة بالضرورة، من الكتان، أو القطن الأبيض، رمزاً للطهارة والنور، يرتديها الكاهن المعمد والشخص المعمد بعد تجردهما من ملابسهما الدنيوية، رمزاً للخلاص من أثقال الدنيا.

و«الرسته»، أو ملابس التعميد، هي رداء أبيض يرمز إلى كساء النور الذي يرتديه الروح الطاهر. على جميع أفراد الطائفة عامة وروحانيين اقتناء هذا الكساء. سوف نتطرق إلى تفاصيل قطعة التكوينية في مكان آخر من هذا البحث.

أما خطوات التعميد فتتم بتجريد الشخص من الملابس الدنيوية، وارتداء الملابس الدينية مباشرة. ثم النزول إلى الماء والغطس فيه، ثم الارتسام بالماء مع ذكر اسم الله، وشرب شيء من ذلك الماء. فالختم ووضع اليد اليمنى على رأس المتعمد. وأخيراً المصافحة أو أداء اليمين.

والتعميد يؤدَّى باتِّجاه الشمال التي هي قِبلة الصابئة، وهي المكان المقدَّس في عالم الآخرة، حيث توزن الحسنات والسيِّئات لكلِّ فردٍ. ويصدر الحكم النهائي بحقِّ ذلك الفرد وأعماله. وباعتقاد الصابئة أنَّه، عند وقوفهم باتِّجاه الشمال، فكأنَّهم وقفوا باتِّجاه ذلك المكان المقدس. لذلك فإنَّ جميع شعائرهم تتمُّ وهم متوجِّهون نحو الشمال.

ثانيًا - البهثة

من سنن الصابئة «البهثة»، ومعناها «كسرة خبز». وهي مشتقة من «فُحِتْ» ومعناها: شقَّ، وكسر، وفلق. وقد وصفها نقولا السيوفي وصفًا قريبًا كلَّ التقريب من «سرَّ القربان» عند النصاري. أمَّا حقيقة الأمر فغير ذلك تمامًا.

يأتي واحد (أكان رجلاً أو امرأة، من خدِّمة الدين أو من العامة) بقليل من طحين البرِّ، ويهيئه من علوِّ على يدي «الترميذا» المفتوحَيْن الموضوعَيْن الواحدة لصق الآخري. فيذهب به الكاهن إلى النهر، أو إلى ماء جار عذب، ويغرف منه قليلاً، ويصبُّه على الدقيق، فيعجنه بدون خمير وملح، ثمَّ يخبز بهيئة قرصٍ صغيرة، قطرُها خمسة أو ستة سنتيمرات. وبعد أن يخرجها من النار يضعها في محلٍّ خصوصي، قد أرصد لهذه الغاية. وهو

عبارة عن حفرة قد حُفِرَتْ في الحائط، أو في شجرة، وبالأخص في نخلة إلى نحو شكلِ عَشِّ الخطاطيف، بعد أن يطهَّرها بالماء، ويتلو عليها صلوات خصوصية. وعند العماد يذهب الكاهن، ويأخذ منها ما يكفي للمتعمدين.

وتُخبز البهثة يوم العماد. وإذا مسَّها واحد من العوام فلا يجوز بعد ذلك للكهنة منهم أن يأكلوا منها، بل تُذخَّر للعوام فقط. وهذه البهثة تُعطى لكلِّ مَنْ يتعمَّد، صالحاً كان أو شريراً، رجلاً أو امرأة. وبعد أكل البهثة، يشرب المتعمَّد ماءً من قنينة صغيرة من الزجاج المألوف، وقد مُلئتُ من الماء الجاري الذي يتعمَّد فيه الصابئ، ويتعمَّد كلُّ مَنْ يَجَنَّبُ كما رأيت فويق هذا. وينقد أجرة العماد، وهي عبارة عن نصف دينار أو ما يزيد عليه. والبهثة لا تُفصل عن العماد. كما أنَّ هذا لا يكون بدون تلك.

ثالثاً - الطهارة

لا تصح العبادات عند الصابئة المندائيين بدون طهارة (رشامة). والطهارة فرض على كلِّ صابئيٍّ وصابئية. فالجنابة مبطلَّة للعبادات، والغسل يكون بالماء الجاري غير المنقطع عن مجراه الطبيعي. ويكون ذلك بالإرتماس ثلاث مرَّات بعد نية الطهارة.

رابعاً - الوضوء

لا تصح الصلاة بدون وضوء، ويكون الوضوء على النحو التالي:

يتقدّم الصابئي من النهر ويقول: «وتعني أبارك اليردنه العظمى الماء الحي»، و«باسم الحي العظيم. السلام والتزكية لك يا أب الآباء، الملك برياويز، ملك الماء الجاري العظيم ماء الحياة».

وهنا يجب أن يشدّ حزامه، قبل أن يقترب من الماء. ثم يغسل يديه قائلاً: «باسم الحياة العظمى، أطهر يديّ بالصلاح، وشفّتي بالإيمان، لينطقا كلام النور. وليجعل وضوئي حسناً بأفكار النور». ويغسل وجهه ثلاث مرّات. ويأخذ بيديه قائلاً: «أبارك اسمك، وأمسخ أسمك، يا مولاي مندادهيي، حمداً لسماء الجلال الأعظم الذي قام من ذاته».

ثم يأخذ بيده الماء، ويمرّها على جبهته، من بداية صدغه الأيمن حتّى نهاية صدغه الأيسر. ويقول: «أنا فلان بن فلانة - ويذكر ملواشته، أي الإسم الديني له - أرسم نفسي برسم الحياة - إسم الحياة واسم مندادهيي منطوقان عليّ».

ثم يغمس سبابتيه ثلاث مرّات في الماء. ثم ينظف أذنيه قائلاً: «لتسمع أذنائي صوت الحياة». ثم يستنشق الماء ثلاث مرّات

من راحته، مردداً في كل مرة: «لتشم مناخيري رائحة الحياة». ثم يبدأ بغسل ركبتيه وساقيه قائلاً: «ليست علامتي هي النار^(٧)، ولا هي الزيت^(٨)، وليست هي المسح^(٩). إنَّ علامتي هي بيردنة^(١٠) العظمى، الماء الحي الذي لا يستطيع الانسان أن يحصل عليه بقوة وحده. إنَّ اسم الحياة، واسم مندادهي منطوقان عليّ».

ثم يتمضمض الصابئ ثلاث مرّات بيده اليمنى قائلاً: «ليمتلئ فمي بدعوات التسبيح». ويلفظ الماء إلى جهته اليسرى. ثم يغسل ركبتيه ثلاث مرّات قائلاً: «لتبارك ركبتاي الحياة العظمى ولتسجد له». ويغسل بعد ذلك ساقيه ثلاث مرّات قائلاً: «لتتبع ساقاي سبل الحق والإيمان». ويغمس أصابعه في النهر، ويدها ممدودتان معاً، وراحته نحو الأرض قائلاً: «أنا فلان بن فلانه، عمّدت نفسي بعماد بهرام الكبير بن القدرة. وعمادي سيحرسني ويرفعني إلى الأعلى إلى البدء -أي أوج الكمال ببيت الحياة- إسم الحياة واسم مندادهي منطوقان عليّ».

(٧) النار إشارة للديانة الزرادشتية المجوسية.

(٨) يقصد زيت موسى، والأرجح أنّها تعني موسى، وهي إشارة إلى الديانة اليهودية التي يكرها الصابئة.

(٩) المسح، يقصد بها الديانة المسيحية أو المسيح.

(١٠) البردنة، في الأصل تعني نهر الأردن حيث كان يوحنا يعمّد أتباعه.

ومع مرور الزمن أطلق الصابئة لفظ البردنة على كل ما هو ماء جار.

وأخيراً يغمس قدمه اليمنى في النهر مرتين، واليسرى مرة واحدة، قائلاً : «لتبتعد عن قدمي ويداي سلطة السبعة -كواكب- والاثنى عشر -علامات البروج- إسم الحياة واسم مندادهي منطوقان علي»^(١١).

خامساً - الصلاة

الصلاة فرض مكتوب على الصابئة المندائية يؤدونها في اليوم ثلاث مرات. وتقتصر صلاتهم على الوقوف والسجود دون الركوع على الأرض. وتستغرق تلاوة الاذكار فيها ساعة وربع الساعة تقريباً. وتؤدى قبل طلوع الشمس، وعند زوالها، وقبل غروبها. وتفضل الصلاة جماعة أيام الأحاد، وفي الأعياد.

يتوجه المصلّي نحو الشمال (إلى الجدي)، بلباسه الطاهر، حافي القدمين، رافعاً يديه مع انحناءٍ قليل. ويتلو سبع أذكار، يمجّد فيها الخالق. ويدعوه بأسمائه الحسنى.

(١١) ومما يفسد الوضوء: ألبول، والغائط، وخروج الريح، ولس الحائض، والنفساء، وأكل شيء ما قبل الصلاة. ولا يجوز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وإن لم يفسد الوضوء. ونلاحظ أنّ الوضوء عند الصابئة قريب من الوضوء عند المسلمين.

يقول المندائيون: إن الصلاة كانت في عهد آدم خمس صلوات، وهي: صلاة الصبح والظهر والعصر والمساء والعشاء، وصلاتين فيما بينهما، إلا أن النبي يحيى (يوحنا المعمدان) خفف عنهم الصلوات، وجعلها في ثلاث أوقات.

ويحفظ الصابئة عن يوحنا قوله: «أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً. وإن مثل ذلك كمثل من اشترى عبداً من خالص ماله، بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأياكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وقوله: (آمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده، ما يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا)»^(١٢).

الصلاة «براخا» عند المندائي، هي ذكر الله في التسبيح والتبريك والحمد والاستغفار. وأول مبدأ من مبادئ الصلاة هو أن يحب المصلي مخلوقات الله، ويطهر قلبه من أوجاس الحقد. تتكون الصلاة من شعيرتين، هما: ألوضوء (الرشامة)، سبق وتحدثنا عنه سابقاً؛ والتبريكات (براخة).

تقتصر (الرشامة) على الجلوس، قبل بدء الصلاة، حيث يتم التوضؤ بالماء الجاري النظيف ثلاث مرات في اليوم قبل

الصلاة، وفي أوقاتها. يتوجّه المندائي صوب القبلة. على المصلي ألا يرتدي غطاء على رأسه احتراماً للخالق. تقرأ التراتيل وقوفاً واليد اليمنى باتجاه شروق الشمس. يتمّ الإنحناء عند ذكر أسماء الله الموقرة: «بسم الحيّ العظيم. بسم الحيّ. واسم عارف الحياة. منطوق عليّ».

تقتصر صلاة الصبح على الوقوف باتجاه القبلة مع السجود كلما ذكرت كلمة السجود.

صلاة الظهر تتمّ بعد سبع ساعات من صلاة الصبح، وتقتصر على الوقوف باتجاه القبلة مع السجود للخالق عند ذكر كلمة السجود (سَعِدْتَا). وهذا نصّ صلاة الظهر: «بسم الحيّ العظيم. إنّنا للحيّ القديم سجدنا. ولرب عارف الحياة الموقر، الذي من نفسه تكوّن».

أمّا صلاة العصر فتتلى في وقت العصر، وقبل زوال الضياء، وبعد الانتهاء من الرشامة والبراخا، وتقتصر على الوقوف باتجاه القبلة مع السجود للخالق عند ذكر كلمة السجود.

وهناك (صلاة الأحد) الصبح، وصلاة الأحد (الظهر)، وصلاة الأحد (العصر). وصلاة عيد الستة أيام، أو ليلة القدر، وتتلى بعد وضع الإكليل على أبواب المنازل من قبل أهل البيت، كباراً وصغاراً. وعلى جميع العوائل المندائية، أن تضع على أبواب

منازلها إكليلاً من شجرة الغرب (هيلاف) الذي يعدّ من قبل رجال الدين في (المندي)^(١٣).

والبسمة التي يبتدئ الصابئيُ صلاته دائماً (هي ربي)، أي (الحيّ العظيم). وتكتب وتقرأ دائماً في بداية جميع الطقوس الدينية أو العامة: «باسم الحيّ العظيم، إسم الحيّ واسم عارف الحياة منطوق عليّ».

سادساً - النحر أو الذبح

المندائيّون الصابئة يعتقدون بوجوب اتّباع طقوس خاصة، أو شعائر عند ذبح الحيوان، أو نحره ضحية، قرباناً، أو طعاماً. فإذا كانت المنداثيّة تحلّل أكل الأغنام وأنواع الطيور (كالدجاج والبط والأوز)، وقسم من الأسماك بقصد الإفادة من لحومها، أو للطقوس الدينية، فإنّ النحر يجوز طيلة السنة عدا أيام المبطلات.

وعادةً ما يوصى بالنحر في أوّل كلّ شهرٍ مندائيّ، وفي المناسبات الأخرى كالأعياد والأعراس والمآتم، وتراعي في النحر

(١٣) التفاصيل راجعها لدى السيد محمد عمر حمادة، تاريخ الصابئة المندائيّين، دمشق، دار الوثائق، ١٩٩٨، ص ٩١؛ ومحمّد الجندي، المندائيّون الصابئة، دار بيسان، بيروت، ٢٠٠٠، ص ١٩٨٣-١٨٦.

أُمُور التَطْهِير بالماء أيضاً، إذ يتمّ تطهير السكّين بتسخينها أولاً ثمّ غسلها بالماء. أمّا الحيوان المراد نحره فيتمّ تطهيره أيضاً بالماء (طُمَاشه)، أي تغطيسه. كما أنّ القائم بالنحر يجب أن يكون صحيح البدن، ويفضل أن يكون حلالياً^(١٤)، وأن يرتدي الملابس الدينية (الرسته)، وأن يتوضّأ، ويقرأ صلاة النحر وهي:

«باسم الله العليم، وباسم النورانيّين، نحرًا زكيًا يهب قوّة وعافية، لكلّ الذين يأكلون منها، واسم الله العليم مذكور عليك».

ويتمّ النحر بوجود شخص ثانٍ (حلاّلي)، بمثابة الشاهد، حيث يجلس الناحر، بعد أن يغسل يديه، ويكون الشاهد (الحلاّلي) واقفاً، فيتمّ نحر البهيمة.

والمندائيّون لا يجوزون للمرأة القيام بعملية النحر، كما لا يجوز النحر بعد غروب الشمس، باستثناء أيّام عيد الخليقة. وعلى الناحر أن يقرأ سورة التحلّل من خطيئة النحر «التهليل»، وهو جالس بعد انتهائه من عملية النحر. وتتمّ عملية تطهير المنحور في مكانٍ النحر بالنار أو الملح^(١٥).

وهكذا نجد أنّ وجود شخص سليم هو أوّل شرط للقيام

(١٤) أي ينتسب إلى عائلة دينيّة، سالمة من جهتي الأب والام لعدّة أجيال.

(١٥) محمد الجزائري، المصدر السابق، ص ١٨٦-١٨٧.

بمراسم الذبح عند الصابئة، لأن سلامة الذابح من أي مرضٍ معدي يؤكّد على سلامة الوضع الصحي للذبح. إضافة إلى ذلك يجب على الناحر أن يلبس لباس الرستة الأبيض النظيف. ومن الشروط الأخرى لأداء مراسم الذبح أن تكون سكينة الذبح حديدية وحادة، وقد وضعت قبل الذبح في النار الحامية^(١٦).

ثم يأتي دور الحيوان، أو الطير، المراد ذبحه، فيجب أن يكون سليماً، لا نقصان فيه، فيتمّ غسله بالماء الطاهر بشكل جيّد. وإذا كان طيراً، فيأخذه بيده اليمنى بحيث يصبح جناحه على راحة يده، ورأسه في تصرف إصبعي الإبهام والسبابة، ويتمّ الذبح جلوساً، والذابح متوجّه نحو الشمال. ويبدأ الذبح بقراءة الآية الآتية معرّبة:

«بسم الله المتعال. ليباركك إسم الملك مندادهي، الملك المقرب من العرش، عليك أيّها الذبح قد ناداك الملك إبتاهيل، الملك المقرب من العرش الأحادي للعروج إلى الله، وتفقدك الملك ملكاهيول زيوا. كلّ من ذبحك كان من الطاهرين. وكلّ من تناول من لحمك ستكون حياته ملأى بالسعادة والسلامة. عليك اسم الله واسم الملك، ملكا مندادهي، الملك المقرب من عرشه».

(١٦) يجب أن تغطى يد السكين الحديدية، بقطعة خشب من شجرة غير مثمرة.

وبعد انتهاء الذبح، تأتي مرحلة طلب الذابح الاستغفار من الله. ويتم ذلك على النحو التالي:

يأتون بوعاء مملوء بالماء، ويسكبون على يد الذابح والسكّين المدمّاة، فيقرأ الذابح أثناء سكب الماء على يديه الآية الآتية^(١٧):

«ليباركني اسم الله المتعال، واسم الملك ملكا منداهيي، المقرب من عرشه، إنني قد أدّيت عمل الذبح بسكّين حديدية^(١٨)، بأمر من الله تعالى. وإنه غافر لذنوبي. اللهم اغفر لي ذنوبي وارحمني، ولا تحرمني من شفاعتك. ليبارك اسم الله المتعال، وملكاً منداهيي، فلان بن فلانة دائماً». وبذلك تكون قد انتهت عملية ذبح الطير.

أمّا في ما يتعلق بذبح الحيوان، وغالباً ما يكون ذكراً^(١٩)، فمراسمه، بعد أن يطهر الحيوان بالماء، تهيأ له قبل الذبح وسادة

(١٧) لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الذابح يستطيع تطهير يديه في ماء النهر الجاري.

(١٨) مشروعية الذبح هي في الحقيقة تنظيف اليدين من الدم بعد خروجه من منحر الطير الذي يحتوي على الجراثيم.

(١٩) كما قلنا سابقاً لا يجيز الشرع الصابئي ذبح إناث الغنم، لأنّه قد ورد في كتاب كنزا ربّاً، كتاب الصابئة المقدّس: لا تذبحوا الحيوانات الولودة.

(جباشه)^(٢٠)، تُفرش على الأرض لكي ترفع الذبيحة عن الأرض حتى لا تلامسها^(٢١). ثمّ تقيّد أيدي وأرجل الخروف بالحبال المصنوعة من خيوط، أو القماش الأبيض، أو الحبال المصنوعة من ألياف النخيل.

ويتوجّه الذابح بها نحو الشمال. ويغسل يديه بالماء الطاهر. وبعد تلاوة بعض الآيات -سبق ذكرها-، يبدأ بنحر رأس الخروف. وعند الانتهاء، يبدأ بالتحليل وقراءة الآية الخاصة. ويأخذ مشعلاً من النار يتكوّن من عيدان القصب، ويشعله، ويقربه إلى منحر الحيوان وإلى دبره، وكذلك إلى الأماكن التي سال الدم إليها أثناء الذبح. وبعد ذلك يرشّ الملح على منحر الحيوان المذبوح وعلى دبره^(٢٢).

سابعاً - الصيام

قال يوحنا المعمدان (يحيى النبي): «وأمركم بالصيام، فإنّ

(٢٠) القصد من هذا العمل الحيلولة دون تلوث الذبيحة بالتراب.

(٢١) وهي عبارة عن كمية من التبن اليابس المغسول، أو القصب، أو من أغصان بعض الأشجار مثل الحور، أو الصفصاف.

(٢٢) سليم برنجي، الصابئة المندائيون، ص ٢٣٦-٢٣٨.

مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مَسْكِ فِي عَصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِبْحًا. وَإِنْ خُلُوفٌ فِي الصَّائِمِ أَطِيبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ»^(٢٣).

وهكذا يؤكد أن الصيام كان مفروضاً على الصابئة المندائية. ويؤكد ابن النديم فرض الصيام على الصابئة فيقول: «والمفترض عليهم الصيام ثلاثون يوماً. أولها لثمانٍ مضين من اجتماع آذار، وتسعة آخر، أولها لتسع بقين من اجتماع كانون الأول، وسبعة أيام آخر، أولاً لثمانٍ مضين من شباط»^(٢٤).

أمّا اليوم، فإن الصابئة يصومون، بالإمتناع عن أكل اللحوم المباحة لهم والسّمك والبيض ٣٦ يوماً، متفرقة بأيامها على طول السنة، ويسمّون هذه الأيام «مبطلات» حيث يبطل فيها النحر^(٢٥).

ومما ورد في كنزاً ربّاً (صحف آدم) :

— صوم إينيخون من مير مزريمر، ولا تبهزون بيشوتا، ويتودون.

— صوم أودينخون من مصوتي، آل واوي أدار ديلخون.

(٢٣) مجلة التراث الشعبي، الأعداد ٦-٧، (١٩٧٤)، ص ٦٤.

(٢٤) الفهرست، ص ٣١٩.

(٢٥) الصابئون، ص ١٠٩.

- صوم بوميخون من ميمركذبا أداولا، وزيفا، وشقرا.
- صوم لبيخون من هشوبي بيشوتا، وسينا، وقينا وبلوغي آب لبيخون لا تهوى أدمن اذ لا غط فينا شلمانا لامتيقري.
- صوم إيديخون من ميكطل كاطلا وكنواتا لايتكنون.
- صوم بريخون من زوالود يلخون هيي.
- صوم بريخون من مسفدال سطانا، وال صللماتا ادزيقا لاتربخون.
- صوم لغريخون من مسكوى اب نيخلا.
- صوموي ال هازن صوما ربا ولا تيشرون الما اد نفقتون من يغريخون.

وترجمة النصّ المندائي ما معناه:

«يا أيّها المؤمنون لقد قلنا لكم إنّ الصيام الأكبر هو ليس امتناعكم عن الأكل والشرب، وإنما غصّ النظر عن النظرات الشيطانية والسيئة وعدم استراق السمع وأقوال الناس في بيوتهم.

«لا تتفوّهوا بالكذب والأقوال السيئة. وطهّروا قلوبكم من الحسد والضغينة، وعقولكم من الأفكار السيئة والشريرة والمنافقة، لأنّ المنافقين ليسوا بمؤمنين.

«أصوم هو أن لا تقتلوا ولا تنهبوا ولا تسرقوا.

«أصوم هو أن لا تقربوا غير نسائكم.

«أصوم هو أن لا تنحنوا للشياطين والأصنام وآلهة

الكذب.

«أصوم هو أن لا تسيروا في الطرق الخاطئة.

«صوموا هذه الأيام العظيمة الكبيرة، لكي تتحرر روحكم

من سجن البدن»^(٢٦).

وأيام الصيام موزعة على الشكل التالي:

يومان قبل العيد الكبير (٢٨-٢٩ كانون الثاني)،

أربعة عشر يوماً بعد العيد الكبير (١-١٤ شباط)،

خمسة أيام قبل عيد الخليقة (البنجة) (٢٦-٣٠ أيلول،

ويوم واحد بعد عيد الهبات (٢ كانون الأول).

ويمتد مفهوم الأضاحي إلى ذبيحة إبراهيم (تك ٢٢/

١٤١).

(٢٦) محمد الجزائري، المصدر نفسه، ص ١٨؛ وسليم برنجي، المصدر

نفسه، ص ٢٤٠-٢٤١؛ ومحمد عمارة، المصدر نفسه، ص ٩٢-٩٣.

جدول بالأيام التي يُحرّم فيها الذبح^(٢٧):

الشهر	الأيام
شباط (شهر العيد الكبير)	من ١ إلى ١٤ و ٢٢.
آذار	٢٥.
نيسان
أيار	١-٤.
سيوان
تمّوز	٩، ١٥، ٢٣.
آب
أيلول (شهر البنجة)	٢٦-٣٠ (الأيام الخمسة التي تسبق البنجة).
تشرين	١ (بعد البنجة مباشرة).
شروان
كانون	٢ (اليوم الأوّل منه عيد دهفه دمانه).
طابيت	٢٨، ٢٩ (كنشبي وزهلي في اليوم الثلاثين منه).

الفصل الحادي عشر الحياة الاجتماعية

توصي الديانة المندائية (الصابئية) بالزواج بحسب ما جاء فيها: «وأمرنا أن اتَّخذوا لأنفسكم أزواجاً تعمركم الدنيا»؛ وأيضاً: «أيُّها الرجل! اتَّخذ لنفسك زوجة، وليُحبَّ ويرحم أحدهما الآخر»^(١). وهكذا تكون الرهبنة محرَّمة في الدين الصابئي، لأنها ضد الحياة التي عندهم محور الدين وجوهر العقيدة^(٢).

وإنَّه من الخطأ الفادح لدى الصابئية أن يبقى الصابئي أعزباً، بل إنَّ الزواج فرض على من يستطيع القيام بواجبه. وليس

(١) محمد الجزائري، المصدر نفسه، ص ١٩٧.

(٢) إن الروجاني (ترميذة) الذي لا يتزوج لا يحق له أن يرقى دينياً إلى مرتبة أعلى من مرتبته، أو درجة (كنزفرة)، مهما بلغ كماله الديني، أو عمله اللاهوتي، لأنَّه يعتبر ناقصاً، ولا يكتمل إلاَّ بذريته عن زوجته، ويعامل ذات المعاملة فيما إذا تزوَّج ولم ينجب أطفالاً.

للأعزب مكان في عالم النور (الجنة)، ولا جنة له في الدنيا. ويستطيع الرجل أن يتزوج ما شاء من النساء إن استطاع القيام بذلك مادياً ومعنوياً، مع أن الصابئة يفضلون الزواج بواحدة.

أولاً - الخطبة والمهر

يتم اختيار العروس، إما عن طريق التعارف خلال الحفلات أو الأعياد، أو الزيارات العائلية والمناسبات الدينية، أو عن طريق الأهل، الذين يقومون بزيارة بيت الفتاة، وطلبها من أهلها، بعد أن يكون الشاب قد وافق على ذلك بعد مشاهدته للفتاة واقتناعه بها زوجاً له. وغالباً ما يختار الشاب ابنة عمه، أو ابنة خاله.

والمهر غير محدد عند الصابئة، فالشاب يقدم ما يستطيع. إلا أن عليه أن يقدم لخطيبته ما تحتاج إليه من الملابس والحلي، وما زنته حمصة من الزعفران، ومقداراً من الشنان^(٣)، وقطعة نقد من الفضة، تقدم لأم الخطيبة، رمزاً لتعهدها الفتاة. وتسمى العملية (حق ربيثة)، أي حق التربية.

ويتم خلال المراسم الدينية للخطبة ذكر (الملوثة)، (الإسم الفلكي) للشاب والفتاة. ويجري أول تعميد للخطيبين يوم الأحد.

(٣) شنان مادة من النبات تستخدم للتنظيف.

وقبل البدء بالتعميد، يتم التأكد من عذرية الخطيبة، فتقوم زوجة الكنزفرة وإحدى النساء الخبيرات بالتأكد من ذلك. فإذا كانت النتيجة إيجابية تمت عملية التعميد، وإلا فإن الخطيب يُخَيَّر في إتمامها أو إلغاء الخطبة.

وتجرى عملية التعميد للعروس أولاً، ثم للعريس. وبعد خروج العروسين من الماء، عليهما أن يدورا حول (الطريانة)^(٤) والنار، متجهين من الجنوب إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشمال، ومن الشمال إلى الشرق. ثم يعودان إلى جنوب (الطريانة). وبعد إنتهاء المعموديات يتبخَّر العروسان، ويرتدي كلٌّ من منهما «رسته» جديدة.

ثانياً - الزواج

وتُهيأ للقسم الثاني من المراسم، ويُجرى العماد الثاني في يوم الأحد التالي، ويُقام كوخ الزواج (أنديرونا) في ساحة الدار. فيجلس العريس أمام باب (الانديرونا)، وتسمى أيضاً (الإشخنتة)، وظهره للقبلة، وقبله المندائيين باتجاه الشمال.

(٤) وعاء طيني فوقه شعلة من النار مع البخور.

و(الانديرونا) عبارة عن بيت مصنوع من قصب موجود في داخل المندا. وطريقة بنائه كما يلي:

تقوم (الإشخنتة) على اثني عشر قائمة، وكل قائمة تتكوّن من قصبتيْن؛ وبالتالي يكون مجموع القصبات أربعة وعشرين قصبّة. وقد سوّيت أرضه الداخليّة بالجبصين أو أي مادة راصفة أخرى. وتكون الإثنا عشر قائمة على ثلاثة صفوف من القصب بصورة أفقيّة، وتربط بواسطة أربطة مصنوعة من ليف شجر النخيل مع بعضها. أمّا باب (الأنديرونا) فيكون بكسر القصب من الأمام بحيث يكون هذا الباب متّجهاً نحو الشمال. أمّا سقفه فيتكوّن من ثلاثة صفوف من القصب. وبعد الإنتهاء من عمله، ولإكساء سقفه بصورة كاملة، يضاف إليه عدد من القصبات.

أمّا الغرض من (الأشخنتة) فهو أن العريس بهذا العمل يفهم العروس بأن بيته هو عدّة قصبات وليف نخيل. ويجب أن تعيش معه على هذه الحال، «وإنّي أهديك هذا البيت لأنك لم تتزوّجيني من أجل المال والجاه»، ولأنّ زواجهما يجب أن يتمّ مقروناً بالتفاهم.

ثمّ يأتون بالعريس ويجلسونه أمام باب (الإشخنتة)، ويأتون بسلتين، كلّ واحدة منهما تحتوي على ألبسة، إلى باب (الإشخنتة)، ويلوّحون بهما، ويأخذونهما كهديّة من العريس إلى

العروس؛ بينما يجتمع المحتفلون في الساحة الخارجية، يرقصون ويمرحون، ويعزفون على الآلات الموسيقية، ويشربون القهوة.

ثمَّ يصل (الكنزفره)، يساعده كاهنان يملآن الأدوات الضرورية والأغذية الطقوسية، التي تُستخدم في الاحتفال. ويتفقد ملابس العريس (الهسته)، قطعة قطعة، ليتأكد من أن «الهميانة»^(٥) قد عُقدت بشكل صحيح، وأنَّ كلَّ قطعة من ملابسه بوضعه الصحيح.

ثمَّ يقوم الكنزفره باللباسه «السكين دولة»^(٦)، واضعةً حلقة الحديد في خنصره الأيمن، والسكين الحديد في زنَّاره. وعلى العريس أن يلبس «السكين دولة» ليلَ نهار إلى يوم عماده وتطهيره الثالث، الذي سيتمَّ بعد سبعة أيَّام من دخوله على عروسه. وليس من الضروري أن يضعها في إصبعه دائماً، بل يضعها في جيبه، أو تحت وسادته، أو بجانب فراش عروسه.

ثمَّ يرسل (الكنزفره) أحد الكهَّان إلى العروس ليتفقد «الرسته»، وليسألها رسمياً أمام الشهود، إذا كانت راغبةً بالزواج

(٥) الهميانة، هو الزنَّار العريض من القماش، أو نسيج من الصوف.

(٦) «السكين دولة» سكين من حديد تصلها سلسلة حديدية يختم عليها نقوش حيوانات وزواحف وحشرات. يعتقد الصابئة بأنها شعار دولتها التي كانت فيما مضى ثمَّ زالت.

من العريس. ثم يقوم بوضع خاتمين في خنصرها، أحدها ذو حجر أحمر في الخنصر الأيمن، والآخر ذو حجر أخضر في الخنصر الأيسر. ثم يصب الكاهن الماء على يديها من الإبريق، ويقدم اللوز والزبيب لتأكل، وماء الإبريق لتشرب.

وتقام بعد ذلك (الزدقة بريخة)، حيث يتناول العريس والمحتفلون الطعام المقدس الذي هيأه الكهّان. ويتألف من الجوز والبصل والطرشانة والزبيب واللوز، والسّمك المشوي، ووصاً^(٧) والملح وقنينة مملوءة بالخمّر (همرة)^(٨).

ويجب على الكنزفرة تحضير هذا الخمر في اليوم نفسه وإلا أصبح فاسداً^(٩). ويقوم بتوزيع (الصا) إلى قسمين بين العريس والعروس، بعد أن يضع فيهما قليلاً من كل نوع من أنواع الطعام المقدس. ثم يصب الماء على يد العروس، ويقدم لها (الصا)، ويقول لها: «هذه المرة بدور العريس. كُلّي هذا، ولا تأكُلِي إلاّ مني». أي إنّ عريسها، من الآن فصاعداً، هو المسؤول الوحيد عنها، وإنّه يطلب إخلاصها.

(٧) وصا: رقاقة دقيقة من الخبز مستديرة ومكورة كالخرز.

(٨) الخمر (همرة) يتألف من الماء والزبيب والتمر بعد خلطها وطحنها فينتج سائل بنيّ منها يسمّى (همرة).

(٩) محمد عمر حمادة، المصدر نفسه، ص ١٣٩-١٤٠.

ويوزع الكنزفرة بعد ذلك الطعام على الحضور، وما تبقى من الطعام يُلقى بالنهر.

ويخاطب الكنزفرة العريس ويقول له : « لا تخاطبك زوجتك بصوت مرتفع أبداً. ولا تؤذها ولا تهملها. وفي كل الأحوال لا تجعلها وحيدة. ولا تأكل الأكل، أو تلبس لباساً بدونها. فإذا لم يكن لديك سوى بذرة تمر، يجب أن تقسمها بينك وبينها؛ لأنكما روح في جسدين. أعتن برعايتها. وابتعد عن السرقة، ومعاقرة الخمر، والفساد؛ لأنها تسبب تدمير الحياة الزوجية. كن عصاها التي تستند إليها في أيام المحن. ولا تخونها. واعمل من أجل سعادتها».

كما يخاطب العروس قائلاً: «حينما يعود زوجك إلى البيت استقبله بوجهٍ باسم. وهيئي له وسائل الراحة. واحضري له الماء النظيف للإستحمام. ولا تفكري أبداً بأنه يخونك. وابتعدي عن الأعمال المنكرة، كالكذب والسرقة وما إلى ذلك».

وأثناء قراءة الآيات يقوم الكنزفرة بضرب رأس العريس برأس العروس من الخلف ثلاث مرّات.

بعد العماد الثاني للرجال بصورة إفرادية، يتمّ تعميدهم بشكل جماعي. وبعد انتهاء التعميدين يأخذون جميع العرسان (إذا كان الزفاف جماعياً عند حافات النهر)، ومنهم أول زوجين

تقرّر عقد قرانهما قبل الجميع، سواء بشكل منفرد، أو منعزلين عن بعضهما إلى المندى^(١٠). وتقام في داخل مراسم التعميد.

ثمّ يدخل بقيّة الأزواج المندى، سواء للفرجة أو لانتظار عقد قرانهم داخله. وبعد إدخال العروس والعريس إلى المندى، حيث تنتظر في تلك الغرفة برفقة صحبتها لإتمام بقيّة المراسم. وفي مكان آخر من باحة المندى يخلع العريس رستته المبتلة، ويلبس رسته أخرى نظيفة وجافة. والشيء نفسه تقوم به العروس جانباً، في داخل غرفتها.

وبعدها، يذهب الترميزة إلى حجرة العروس لكي يطلع على أحوالها ويسألها هل أجبرها أحد على الزواج أم لا. فإذا علم بعدم موافقة العروس على هذا الزواج يرجع إلى الكنزورا، ويطلعه على الأمور. وفي هذه الحالة لا يُقدم الكنزورا على عقد القران، لكي لا يقع ظلم على العروس، ويستطيع بدورها أن تختار شريك حياتها المستقبلي في ظلّ حرّيتها. والهدف من ذلك أن يكون القران مقترناً برضى الطرفين.

ومع وصول خبر موافقة العروس من قبل الترميزة، يبدأ الكنزورا بإجراء مراسم عقد القران، أي يأخذ كتاب (القلستا) الخاصّ بمراسم الزواج، والحاوي على آيات وأحكام عقد القران،

(١٠) الإسم الثاني للمندى في اللغة المندائية، وهو مشكنا.

ويجلس أمام باب «الإشخنتة» مديراً ظهره للقبلة (الشمال). وفي نفس الوقت يقف العريس في إحدى زوايا المندى بانتظار الأوامر. وبإشارة من الكنزورا، يتجه نحوه، ويقف إلى جانبه الأيسر، ويمسك بيده اليمنى جزءاً من نصيفه (أي شال) الكنزورا، ويرافق الإثنين (الإشكندا)، وهو يحمل جرّة بيده، ويقف على الجانب الأيمن مع الكنزورا.

ومع اتخاذ الإشكندا والعروس والعريس أمكنتهم، يبدأ الكنزورا -بعد ذكر اسم الله- بتلاوة الآيات الخاصة لبدء المراسم. ويستمر هكذا إلى أن يصل إلى بعض الآيات. وعندها يرافق القراءة أصوات الزغاريد والتهليل. فيرفع الإشكندا الجرّة عالياً، ويضربها بكل قوة على الأرض. ومع كسرهما تملأ الأجواء بالأفراح. وبعد كسرهما، يدخل الكنزورا يرافقه العريس إلى داخل الإشخنتة.

يجلس الكنزورا في الجانب الأيمن، والعريس في الجانب الأيسر من الإشخنتة. ثم يشير الكنزورا إلى الإشكندا أن يأتي بـ «تريانا»^(١١)، إلى داخل الإشخنتة، وعليها طعام يتكوّن من خبز وبصل وملح وتمر وزبيب ولبّ الجوز ولحم (غالباً ما يكون

(١١) التريانا، هي عبارة عن طين، أو زجاج، يشبه الصحن، أو أحياناً تكون من الفخار، أو من عيدان الأهوار.

سمكاً) ولوز وفواكه وخضروات. ثم «تريانا» أخرى عليها الزعفران والصابون والمشط حتى يستفاد منها عند الضرورة.

وما أن يسمع الإشكندا أوامر الكنزورا حتى يدخل الإشخنطة حاملاً بيده «التريانا»، ويقول: «سلام الله عليكم». فيجيبه الترميدان والكنزورا والعريس: «عليكم السلام ورحمة الله». ثم يضع الإشكندا التريانا أمام الكنزورا. وبعد أن يلفظ اسم الله، يطهر يديه، ويقسم الغذاء الموجود في التريانا الكبيرة إلى تريانات صغيرة، يصل عددها إلى ثمانية.

بعد هذا العمل يقسم الكنزورا ستة وعشرين رغيفاً من الخبز كانت قد أحضرت في طبق من قبل، ووضعت داخل الإشخنطة على ثلاث تريانات صغيرة، يضع على كل تريانا ثلاثة أرغفة، بحيث يصل المجموع إلى أربع وعشرين رغيفاً. أما الإثنان الباقيان فيقسمهما بين التريانة الكبرى وباقي التريانات.

وبعد تقسيم الأرغفة والطعام، يشهد الكنزورا في البداية الترميذة الموجود على يمينه، ومن ثم الترميذة الموجود على يساره. ثم يشهد جميع الحاضرين بأن يكونوا شاهدين على أعماله في إجراء مراسم عقد القران.

ثم يتوجه إلى والد العروس الذي يجب أن يكون حاضراً، ويقول له: «يا والد العروس! تقدّم إلى هنا؛ لأنه، وحتى هذه

اللحظة، فإنَّ والد العروس موجود خارجَ الإشخنة. يقف في باحة المندى، ينتظر القيام بواجباته لكي يقوم بالنيابة عن العروس، ويضع يده في يد العريس. ومع سماع هذا القول يتوجَّه الكنزورا، وهو يلبس لباس الرستة الطاهر، متوجَّهاً إلى الإشخنة. وأثناء دخوله يقول: «سلام الله عليكم». ويجيبه الحاضرون: «سلام من الله صاحب العظمة عليك».

وفي أثنائها يكون والد العروس موجوداً مقابل التريانا الكبيرة الموضوعة أمام الكنزورا، ويقف وظهره إلى القبلة (الشمال).

وفي نفس الوقت يأمر الكنزورا العريس ليضع يده بيد والد العروس من أجل (إبرام العهد)، ويسمى هذا بـ (إيد كشطا). ووالد العريس يقوم بهذا العمل بالنيابة عن العروس، فينهض العريس من مكانه ويحيي والد العروس. وبعد أن يذكر الله، يضع يده اليمنى بيده (أي يصافحه).

وبعد المصافحة باليد اليمنى بين العريس ووالد العروس، يتوجَّه الكنزورا إلى العريس، الذي يقول ما تعريبه عن المندائية:

«إنَّ هذ العهد الذي عاهدتُ به هذه الفتاة فلانة بنت فلانة (يذكر اسمها الديني في الملواشة) بنت هذا الرجل فلان بن فلانة (يذكر اسمه الديني أو ملواشة والد الفتاة)، بشهادة من الله ربَّ

العالمين، ومن الملك مندادهي، وبشهادة الملائكة شلمى ندا وأثري، وبشهادة الملائكة حرّاس المياه الجارية، وبشهادة الملائكة هوشيا وكنا اذزدقا، وبشهادة أوثرا المسؤول الأوّل لنقطة المنهورا في عالم الطهارة، وبشهادة أربعة وعشرين من الأنبياء الطيّين، وأخيراً بشهادة الله الواحد الأحد، أنّه وحده صاحب هذا العهد والميثاق الكامل والكبير، والذي باسمه نبدأ كلّ شيء وكلّ عمل. وكذلك بشهادة هؤلاء رجال الدين الذين أقاموا هذه المراسم، والمندائيّين والناس الذين شاهدوا كيفية إقامة هذا العقد، إنّني لن أعدل عنه أبداً، وسوف أنقذ جميع بنوده الصادرة عن الله القادر بشكلٍ صحيح. وهو أحكم الحاكمين».

وبعد أن يتمّ العريس أقواله هذه يتوجّه الترميذه الواقف إلى اليسار نحو العريس ويقول ما تعريبه: «لا تنقضْ عهدك وميثاقك، ولا تنسَ أقوالك. وكما جاء في عهدك لتكون حافظاً وحارساً لقرينتك. تشاركها الأفراح والأتراح والهموم. وتكون عوناً لها. وتكرّمها. وتعزّها. ولا تلبس لباساً، ولا تأكل أكلاً دونها. تحسّ بالأمها لكي تحسّ بآلامك. كن لها صديقاً عزيزاً في المحن، ومؤنساً. واعلم أنّ جميع الأشياء سوف تقوم بها بأمر من ربّ العالمين. وأنّك عندما عقدت عهداً مع هذه المرأة وتزوجتها، فإنّك في الحقيقة قبلت جميع أوامر الله، إذ أراد المؤمن أن يرضي الله فيجب أن يعمل بأوامره ولا يحدّ عنها».

العريس، وحتى هذه اللحظة الذي ينصت جيّدًا إلى أقوال الترميزة الواقف على يساره، يقول باحترام ما تعريبه: «لا أنسى العهد والميثاق الذي قطعته لها في الحقيقة، هو عهد الله العليّ القدير، ولن يعدل أي فرد مؤمن وعادل عن العهد الذي قطعه مع الله لأنّه سيكون مسيئًا».

بعد هذه الأقوال التي يدلي بها العريس، يتعاهد مرّة ثانية مع والد العروس ويقومان بما يسمى «بايد كشتا» ويشدان على أيدي بعضهما البعض، ويقبل كل منهما يده، ويضعها على جبينه. ثمّ يطلب الكنزورا الذي، وحتى هذه اللحظة، يكون شاهداً على الإجراء الصحيح للمراسم من العريس، الجلوس. ويغسل العريس يديه بالماء بعد ذكر الله لكي يكون مستعداً للأكل من الغذاء الموجود في التريانا. ثمّ يأخذ الكنزورا لقمة من أصناف الطعام الموجودة في التريانا الكبرى، ويضعها في يد العريس اليمنى، لكي يتناولها كدليل على الفرح والسعادة في الحياة. ثمّ يأخذ لقمة أخرى، ويضعها بيد والد العروس، لكي يطعمها للعروس التي تكون حتى هذه اللحظات جالسة في غرفتها، وبعد غسل يدها اليمنى التي يتناولها اللقمة بها. وبعد أن تسمّي العروس باسم الله تأكلها. بعد ذلك يباركها الحاضرون.

ثمّ يطلب من الحاضرين والشهود أن يأكلوا من الأكل الموجود في التريانا، ولو لقمة صغيرة تيمناً.

وبعد الإنتهاء من الأكل وجمع التريانات (الأواني)، يأخذ الكنزورا ثلاث قطع نقدية من المعدن، من النقود الرائجة من العريس، ويقوم نيابة عنه بإعطائها إلى والده العروس، تقديرًا لجهودها في تربية العروس وإنضاجها. ويشكرها. ويطلب من الله أن تقوم جميع الأمّهات بتحويل هذه الأمانة إلى المجتمع، سالمة طاهرة. وبذلك تصبح من المحسنين. وسيكون مأواها الجنة.

ثمّ يتوجه أثناءها الحاضرون وهم يرافقون الكنزورا لتقديم الشكر لأُمّ العروس لتعبها. ويمجّدونها على أنّها ولدت بنتًا طيبة. ويقدمون لها القطع النقدية الثلاث المعدنية. ورغم كونها نقودًا من فئة قليلة إلا أنّها تعتبر هدية كبيرة، حيث أنّ هذه المحبة والتعظيم للأُمّ يجعلانها تنسى متاعبها التي بذلتها في سبيل تربية ابنتها، وتذرف دموع الفرح والشوق من عينها.

وبعد أن يقدّم الكنزورا، نيابةً عن العريس، القطع النقدية الثلاث للعروس تقديرًا لها، يأتي الدور على الإشكندا الشاهد، كي يذهب إلى العروس، ويأخذ منها السلّة التي تحتوي على ملابسها وملابس العريس التي يُشاهد بينها وشاح أخضر، ويدخل بها إلى الإشخنّة، ويقدّمها للكنزورا. ويبدأ الكنزورا يساعده اثنان من مساعديه الترميزة بقراءة الآيات على هذه السلّة. والترميزة الواقف على الجهة اليسرى للعريس عارف لواجباته عند اللزوم،

فيأخذ من السلّة الوشاح الأخضر، ويشدّ على ظهر العريس. ومعنى ذلك أنّ هذا الشال هديّة من قبل العروس إلى العريس، وكأنّها تقول لزوجها سوف أوفّر لك حياة جميلة ملؤها السعادة والبهجة.

وبعد أن يشدّ الترميزة الواقف على جهة اليسار الوشاح حول ظهر العريس، يجلس العريس أمام الكنزورا، متوجّهاً للقبلة (الشمال). ثمّ يقف الكنزورا، ويضع الإكليل الذي بيده على رأس العريس، بعد أن يرفع عنه العمامة. ثمّ يستمرّ الكنزورا بقراءة الآيات. وأثناءها يجب أن يتناول العريس الشراب الذي أحضره الكنزورا لكي يتناوله العريس والعروس، ويتكوّن من الثمر والعنب والهال والزعفران والمحليات الأخرى والمعطّرات.

ثم يأخذ الكنزورا المكنة، التي قلنا عنها في فصل التعميد، إنّها عبارة عن عصي من شجر الزيتون، ويرفعها، ويدورّها حول رأس العريس. ومع ذكر الله يقول ما تعريبه: «إلهي! بلطفك ورحمتك! قد بدأت لتوها حياة زوجية جديدة. إنّك خالق الحياة الكونية والأشياء الأخرى. ولقد منحت الحياة البشرية، ورفعت الطاهرين منهم وتوصلهم إلى الأماكن النورانية».

ثمّ يقرأ الكنزورا آيات الدعاء. بعد ذلك يأمر الترميزة الایمن بأخذ العريس إلى غرفة العروس، فيعمل بما أمر به

الكنزورا. ويأخذ العريس من يده، ويذهب به إلى غرفة العروس. وهناك، وبأمر من الترميذة، يضع العريس يده اليمنى بيد العروس، وتقول له: «ياعزيزي! إنَّ العهد الذي قطعته على نفسي بأن أكون زوجاً لك سيبقى ثابتاً إلى الأبد».

وفي الجواب، يقول لها العريس: «إنَّ مرادك سينفذ على أسسٍ محكمة وقوية لعهودنا. وإنِّي قد قبلتُ عهدك بقلبي وروحي»^(١٢).

وهنا تنتهي مراسم الزواج حسب السنن المندائية. ويودّع الحاضرون العروس بالزغاريد والفرح إلى بيتها^(١٣).

(١٢) سليم برنجي، المصدر نفسه، ص ٢٠٠-٢٠٤.

(١٣) بعد انتهاء مراسم الزواج، يجب على العروس والعريس أن يبقيا في البيت أسبوعاً كاملاً، سواء لمعرفة طباع كل منهما، أو للإستمتاع بالمعاشرة الزوجية. وبعد انقضاء الأسبوع، أي الأحد الثاني، يذهبان إلى جوار النهر من أجل التعميد.

ثالثاً - الطلاق

لا يوجد طلاقٌ بمعناه الواسع في الدين المندائي. ولا يحدث الطلاق لأيِّ سبب. وله، إن حدث، شروط خاصة، منها: الخيانة، والسرقعة، والكذب، وكذلك السلوك السيء، واللامعقولية. ويستطيع الفرد المذنب إذ أعلن التوبة، وسلك طريق الصواب، أن يمتنع عن الطلاق. إلا أننا نشاهد اليوم، ونتيجة لعدم التوافق بين الزوج والزوجة، أن الطلاق قد انتشر بين أبناء الطائفة الصابئية.

وقد يهجر الصابئيُّ زوجته لسبب ما، فلا يمكن لهذه الزوجة الزواج إلا بعد وفاة زوجها. أمّا التي تتزوج من غير صابئيٍّ فإنها تخرج من عقيدتها، وتصبح في عداد الكفرة. وكذلك إذا تزوج صابئيٌّ بأجنبية^(١٤).

(١٤) هناك نقطة لا بدّ من لفت النظر إليها وهي أنّه لا توجد صيغة تسمى صيغة الطلاق في المندائية لكي تقرأ هذه الصيغة عند حدوث الطلاق. ويحدث الطلاق، أو فسخ العقد، بعد أن يتزوج الرجل بأمرأة أخرى. وفي غير هذه الحالة تبقى على ذمّته.

رابعاً - الولادة

المحافظة على النسل فرضٌ دينيٌّ عند الصابئة. والذي لا يتزوج يرتكب خطيئة تؤثّر فيه في الحياة وما بعد الحياة؛ ذلك أنّ الذي لا ينجب أولاداً لا يذهب إلى عالم النور؛ بل عليه بعد موته أن يمر بالمطهر (مطراتا)، ومن هناك يعود إلى عالم النور.

للطفل مكانة خاصة عند الصابئية فمنذ وجوده في رحم أمه، وفي شهره الخامس، ينزل الماء السماوي إلى جسمه، ويكون مشابهاً له، كما سيبحث في عالم النور، وحينما تقترب ساعة الولادة، فإنّه يتوجّب على المرأة أن تغتسل، وأن لا تمسّ أحداً. وبعد الولادة يُغسل الطفل بالماء والصابون، وتتمّ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحبل السري الذي يدفن في مكان بعيد عن البيت، أو يُرمى في النهر. ويدهن الطفل بزيت الزيتون والملح.

أمّا الأمّ فإنّها تغتسل بالماء، من رأسها حتى أخمص قدميها. وتتلف جميع المواد التي استخدمت في الولادة من أقمشة وقطن وغير ذلك. وتُستبدل الأمّ ملابسها، وتضع حلقة (السكين دولة) في خنصرها الأيمن، وتدسّ السكين المتصلة بها بسلسلة في حزام المرأة. ويوقد سراج لمدة ثلاثة أيّام. «وتعاود المرأة الاغتسال الثلاثي^(١٥) في الأيام الثالث، والسابع، والعاشر،

(١٥) الاغتسال الثلاثي: يغتسل بالإرتماس ثلاث مرات في الماء.

والخامس عشر، والعشرين، والثامن والعشرين من الولادة).
وتصبح المرأة على أثر الولادة معزولة (صورته). يجب تجنب
مسّها والاتصال بها. يلقى الطعام إليها إلقاء، وتتناوله في طبق
معدني^(١٦)، يجب استبداله وتطهيره بعد كل ثلاثة أيام.

إن جميع ما تستعمله المرأة من أوانٍ وأطباق يجب أن
يعمدّ معها حين يحين موعد تعميدها على يد كاهن. وتبقى سبعة
أيام في شبه دائرة من الحصى، يُستبدل بعد ثلاثة أيام بحصى
جديد. ثم يرفع بعد الاغتسال في اليوم السابع.

ويدشن الطفل كأحد أفراد المندائي، وذلك بأن يرش، في
اليوم الثالث من مولده، مسحوق ورق الآس الطري على سرّة
الطفل. ويقوم الكاهن بإجراء مراسم وضع (السكين دولة) فوق
سرّة الطفل. ولا يجوز، في هذه الحالة، أن يمسّ الكاهن الطفل؛
ولنما يقرأ هذه الصيغة بدون مسّه. وترجمة هذا الدعاء هي:
«باسم الحياة العظمى، الصّحة، والطهارة، والختم، والحصانة،
والسلامة للروح والجسم، تكون لفلان بن فلان - يكون اسم
المولود الفلكي قد استخرج بمساعدة الكاهن - بهذا الختم، وبسرّ
أبثاهيل، إسم الحياة وإسم مندادهي منطوق عليك»^(١٧).

(١٦) ويجوز استعمال الأواني الفخارية أو الزجاجية:

(١٧) الصابئة المندائية لليدي دراور، ص ٩٦.

ويجب على الأمّ ووليدها أن يتعمّدا في يوم الأحد، بعد اليوم الثلاثين من الولادة، إذا كان المولود ذكراً، وبعد اليوم الثاني والثلاثين إذا كان أنثى. وهذا هو الاغتسال الثالث الذي ينهي فترة العزلة. ولا يحقّ للزوج الاقتراب من زوجته إلا بعد التعميد. كذلك تفضّل الأمهات تعميد مولودها في اليوم الثلاثين من الولادة، لأنّ الطفل الذي يموت قبل التعميد لا يذهب إلى عالم النور.

وحين يراد تعميد الطفل فإنّ (الحلالي)^(١٨) هو الذي يقوم بدور الأب للطفل، فيرتدي (الرستة)، ويبدأ الكاهن بتعميد (تعميد زهريته)، وهو الذي يدخل الفرد ضمن مجموعة المندائين، يساعده قندلفت (شكّنده)، فيتلو الكاهن (الرهمى)^(١٩)، بإسم الطفل. وفي نهاية الدعاء، يلبس الطفل (رستة) كاملة، وإكليلاً من الأس (كليله). ثمّ تجري عمليّة تعميد الطفل.

وبعد ذلك يؤخذ الطفل حيث يوجد خوان طيني للبخور (طريانا). وينطق الأب بهذا الدعاء: «لكم الصحة والمجد -أو الطهارة- أيّها الملائكة، وأيّها الناس والحراس، والمياه الجارية، والجداول الجارية، ومساكن العبادة، وساكني عوالم النور

(١٨) أحد أبناء الصابئة، ذو طهارة طقسيّة معيّنة.

(١٩) الرهمى: الدعاء اليومي لطلب الرحمة.

جميعاً»^(٢٠). وبعد ذلك يُسَلَّم الطفل إلى قندلفت (شكندة) ليعيده إلى والدته، التي ستجلس وإياه باتجاه الشمال، فوق جذع من النخيل، أو مقرصة على قدميها.

وعلى الأم أن ترضع ابنها. ويحرم استئجار مرضعة لإرضاعه، كما لا يسمح للصابئة ببيع حليبها، وإلا فإن عقاباً سيصيبها في الآخرة. وعلى الأب أن يتعهد ولده، ويربيه تربية صالحة في مجالات الحياة، وخاصة الدينية منها، حتى يصبح صابئاً مندائياً نافعاً لنفسه ومجتمعه^(٢١).

خامساً - مراسم الموت

يعتقد الصابئة أن الموت ارتحال وانتقال للأنفس، وفناء واندثار للأجسام (للإنسان بغره (جسم) وروحه ونشتمته (نفس)). فالجسد في عقيدتهم آلة مسيّرة منقادة إلى رغبات الروح، وإطاعة النفس. فإذا مات الصابئي، فإن ما تحسب عليه

(٢٠) محمد عمر حمادة، المصدر نفسه، ص ١٤٧.

(٢١) تدخل العقيدة الصابئية في كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان، فمن لبس اللباس، والإغتسال، والنظافة، وتناول الطعام، والحلال، والحرام، والمعاملات، والولادة، والحياة، والموت، والآخرة... وغيرها.

هي نفسه فقط. أمّا الجسد فإنّه مكوّن من مادّة أرضيّة سيرتها الروح (الخلايا). وعليه فهي تعود إلى أصلها بعد الوفاة. أمّا النفس التي لا يُعلم كنهها إلّا (هي ربي قدمايي) الحيّ الأزلي، فإنّها تنتقل إلى الحساب في جسم نوراني، لا يعلم كنهه، أو مادّته، إلّا الله سبحانه تعالى.

وعلى هذا فإن الصابئة يقولون: إنّ (ملكاً رame دهنوره)، أي ملك عالم الانوار، أمرَ جبرائيل، (هيبل زيوا)، أن يخلق آدم من طين (ماء وتراب)؛ ولكن على هيئته (هيئة جبرائيل). وعلى هذا الأساس يقوم حساب الفرد الصابئي في آخرته على النفس الطاهرة التي وهبها الله لآدم، لا على الروح التي تحرّك الروح وتديره حسب ما تهواه، وكثيراً ما تكون تلك الرغبات مخالفات لما يريده الله تعالى. فالله سبحانه لا يريد من الإنسان أن يقتل، أو يزنّي، أو يسرق، أو يكذب... وإنّ أيّة مخالفة سوف تحاسب عليها النفس حين توزن. وإذا مات الإنسان، فإنّ النفس تعود إلى عالمها الإلهي في جسم نوراني. ويسمّى (بغره كسيا)، أو (دموتا)، أي النظرية، أو الشبيه الروحي^(٢٢).

(٢٢) مجلة التراث الشعبي، العدد ١٢ (١٩٧٤)، ص ١٧٨؛ أيضاً محمد عمر حماده، المصدر نفسه، ص ١٤٩.

الصابئة يعتنون بالصابئي قبل وفاته، لتخرج روحه طاهرة، فحينما يشعر الصابئي أو أهله بدنو أجله بسبب مرضه، أو تقدمه في السن؛ وقبل دقائق من احتضاره يطلب الماء لكي يطهر ويُغسل بدنه، فيحضرون الماء من النهر، ويسخن إذا كان الجو باردًا، وتُخلع عنه ملابسه. وبعد ذكر الله وذكر ملوашه (الإسم الديني) للشخص المحتضر يطهره بذلك الماء. وإذا لم يطلب المحتضر الماء لغسل بدنه، فعلى الحاضرين حوله مراقبة أحواله وأوضاعه، وإحضار الماء له في الوقت المحدد. وعندما يلاحظون أن المحتضر دخل في دقائقه الأخيرة يجب عليهم غسله^(٢٣). ويتم ذلك بخلع ملابسه. ويرفع على الأيدي، ويسكب الماء عليه حيث يتم ذلك بعد قراءة الآيات. وبعد أن يغسل المشرف على الموت، يلبسوه الكفن. وهو عبارة عن ذلك اللباس الذي سميناه بالرسته.

جميع هذه الأعمال يجب أن تتم قبل الوفاة.

وبعد أن يلبسوا المحتضر الكفن، يجب أن يسجى متجهًا نحو الشمال (أو اثار). وأثناء الموت توضع (الأكيلة)^(٢٤) تحت

(٢٣) والسبب في غسل الميت لأنهم يعتقدون أن الروح يجب أن تخرج من بدن طاهر.

(٢٤) هي عبارة عن خاتم صغير من غصن الآس.

ثانية، أي الانبعاث - وانبعاث الحياة، وغفران الخطايا تكون لروح فلان بن فلانه صاحب هذه المسخنة^(٢٩)، لتغفر خطاياها^(٣٠).

ثم يتقدمون رجال الدين الأربعة (الحلاليون). وبأمر من الريشا، يرفعون الجثمان بأيديهم اليمنى، ويضعونه على رؤوسهم، ويخرجون من الغرفة، إبتداء من الأول الذي يقف عند أرجل الميت. وفي الأخير يخرج الريشا. وكلهم يعبرون من فوق (المندليثا)^(٣١) التي ترمز إلى حد الإنسان من هذه الدنيا^(٣٢).

وبعد إتمام هذه الأعمال يحضر الحلاليون. وأثناء التشييع ولبس الرسته، يجب عليهم أن يضعوا كمية من المواد المعطرة، مثل الدارسين (القرفة)، أو المعقمة، ويضعونها في البندامة (كمامة). وهي الجزء الأخير للعمامة (برزنقا هوارا). يقف الريشا وهو متجه نحو الشمال، وإلى يمينه بقية الأفراد،

(٢٩) المسخنة: غفران قداس على روح الميت.

(٣٠) دراور، الصابئة المندائيون، ص ٢٦٣.

(٣١) المندليثا: عبارة عن حفرة بيضوية الشكل، حوالي المتر، تُحفر بالمعول، ويكون عمقها أكثر بقليل من طول اليد، توضع فيها كمية غير مربوطة من القصب بشكل عمودي، ثم توضع قصبات على الأرض أمام الحزمة القائمة من القصب وثلاث خلفها.

(٣٢) مجلة التراث الشعبي، العدد الثاني عشر (١٩٧٤)، ص ١٨١.

ويبدأون بقراءة الآيات التالية للترحم على روح الميت^(٣٣): «بسم الله الحي الباقي، اللهم اغفر لهذا الميت، واصفح عن ذنوبه، وأنزل على روحه الرحمة والشفقة».

وأثناء قراءة الريشا لهذه الآية، يقرأها معه بقية الحلالين الثلاثة. وبإشارة منه يلقون البندامة من اليسار إلى اليمين حول أنوفهم وأفواههم، ولا يمكن أن تفتح الكمامة إلا بعد انتهاء مراسم الدفن.

سادساً - فلسفة المندلثا

أما فلسفة صنع المندلثا فإنها تعبّر عن انتقال روح الإنسان، أو ولادته في الدنيا الجديدة، التي هي عالم الآخرة. وتكمن في صنع المندلثا مسألة علمية ثانية نشرحها علي النحو التالي :

لقد أثبت علم الطب الحديث أن البويضة، بعد تلقيحها بالنطفة في الحالات الأولى لتكونها داخل رحم الأم، تنقسم في البداية إلى قسمين، ثم إلى أربعة أقسام أساسية. من هنا نرى أن

الصابئة، وعند صنع المنديثا، والتي قلنا أنها عبارة عن ولادة روح جديدة للشخص المتوفى في عالم الآخرة. وقد وقفوا على هذه المسألة العلمية، وأطلعوا عليها بشكل كامل. لقد قسموا أعواد منديّة المتوفى، كما يقسم الجنين في رحم أمّه في حالات تشكّله الأولى في البداية إلى قسمين، ومن ثمّ إلى أربعة أقسام، لأنّه، بهذا العمل، أي إنقسام أعواد المنديثا إلى اثنين، ثمّ إلى أربعة، ثمّ إلى ثلاثة، تدلّ على أنّ مولوداً قيد الولادة والتكوين في عالم الآخرة والحياة الجديدة.

أمّا الهدف من تقسيم أعواد المنديثا وربطها بتسع أربعة وتحزيمها بحبل عاشر طويل فيدلّ على أنّ المولود البشري يبقى تسعة شهور في بطن أمّه، ويولد في بداية العاشر. وبالتالي فإنّ صنع المنديثا بهذه الطريقة يعبر عن أنّ مولوداً جديداً ولد في عالم الآخرة.

أمّا طريقة اجتياز الحلالين فوق المنديثا فتتمّ بالصورة الآتية:

في البداية يجتاز الحلالى الذي يرفع فوق رأسه رجلّى الميت المنديثا برجله اليمنى. ويقوم الحلاليان الآخران بنفس العمل، أي يجتازا برجليهما اليمنيتين، وهما يحملان الميت فوق رأسيهما. ثمّ يأتي الدور إلى «الريشا»، فيخطو بدوره فوق

المنديليثا. وأثناءها يسلم الجنازة إلى الحلاليين الثلاثة المرافقين له، ويعود إلى مكانه الأوّل. ومن الطبيعي أن يساعد الحاضرون الحلاليين في عملهم. وحالما يفعلون ذلك يتوقّفون. ويعود الرئيس «ريشا» فينحني على (المنديليثا)، ويملط أعمدتها بالطين، ثمّ يختتمها بـ (السكين دولة)، وهو يتلو الأدعية.

وتتقدّم الجنازة متّجهة نحو المقبرة، يتبعها الرجال فقط، وتكون المقبرة عادة خارج المدينة، أو القرية. وعند الوصول إلى المقبرة يأخذ (الحلالي) معولاً، ويحفر ثلاث مرّات في التربة، وهو يتلو الأدعية. ثمّ يتمّ الآخرون حفر القبر. ويُفضّل أن يكون عميقاً قدر الإمكان، وتحفر به حفرة إضافية خلف الرأس، تترك خالية تدعى «لحدا». بعد ذلك توضع الجثة في القبر، متّجهة دائماً نحو الشمال، ويوضع فوق (رستة) الميت بعض الأحجار. ويوضع حجر صغير على فمه. بعد ذلك يقوم (الحلالي)، وهو متّجه نحو الشمال، بإهالة التراب على الجثة ثلاث مرّات بواسطة معول، هو يردّد: «باسم الحياة العظمي لتكن (لوفة) و (رواهة) الحياة لغفران الخطايا من نصيب فلان بن فلان، صاحب هذه المسخنة، ولتغفر لي خطاياي».

ويقوم المجتمعون بملء الحفرة بالتراب، إلى أن يصبح القبر على شكل رابية صغيرة. ثمّ ينحني الحلالي، ويبلّ القبر من جوانبه الأربعة. ويختتم الطين بالسكين دولة، مبتدئاً من الرأس.

وبعد الإنتهاء من هذا العمل، يقوم الريشا، يساعده الحلاليون الثلاثة، برفع الميت، فيُخرجونه بهدوء من البانية، ويضعونه داخل القبر، بحيث يكون أثناء وضعه داخل القبر رأسه إلى الجنوب ورجلاه إلى الشمال. وبذلك يكون وجهه باتجاه الشمال، وهي قبلة الصابئة.

وبعد وضعه على هذه الحالة، يفتحون فمه، ويضعون قطعة حجر صغيرة، وكمية من التراب في الهدف من ذلك أن يرى الأحياء أنهم قد خلّقوا من التراب وإليه يعودون. وبعد ذلك يسحقون قطعة الخشب التي تشبه السكين، والتي حملها الميت معه، ثم يضعونها معه في القبر. ويجب أن يكون الريشا أول من يهيل التراب على الميت. ويقوم الريشا، أثناء قراءته لآية الترحم، بوضع التراب وعلى ثلاثة دفعات في أول القبر ووسطه ونهايته.

بعد الانتهاء من إعادة التراب إلى القبر يذكر الريشا اسم الله، ثم يقوم بتخطيط القبر بشكل دائري بواسطة السكين دولة التي يمسكها بيده اليمنى. يبدأ من جهة الرأس ومن اليمين إلى اليسار بتخطيط القبر والدوران حوله، بحيث يدور حول القبر ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة والأخيرة يخط خطاً بالسكين على تراب القبر من جهة الأرجل وحتى مكان الرأس.

وبعد ذلك ينتهي الدفن ويعود المشيِّعون من القبر. وفي

سبيل الحفاظ على النظافة، يجب على الجميع الإغتسال في الماء، (الطماشة). ويمكن الاغتسال سواء تحت الدوش، أو بماء النهر.

ويجب أن تبقى المندليثا في البيت بعد دفن الميت لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث تلقى في النهر، ويُزال خاتم القبر الذي ختمه الريشا؛ لأنّ الصابئة يعتقدون أنّ روح الميت تبقى تحوم حتّى ثلاثة أيام، وفي حالة ذهاب وإياب ما بين المندليثا وجسد الميت في قبره. ثمّ تقوم أسرة المتوفي، وعلى نفقتها، بإقامة مراسم الفاتحة. وفي حال عدم استطاعتهم يمكن أن يكون غذاء الرحمة عبارة عن خبز فطير فقط؛ لأنّ الهدف من ذلك هو أن يحضروا هذا الغذاء من تعبهم للفقراء.

وفي الديانة المندائية، يحضر غذاء الرحمة في الأيام الثالث، والسابع، والثلاثين، والخامس والأربعين، بعد الدفن^(٣٤). وكثيراً ما يتمّ ذلك من أجل إطعام الفقراء. أمّا السبب في إقامة (اللوفاني)، أي طعام الرحمة، في هذه الأيام المذكورة، هو أنّه في اليوم الثالث تبدأ روح الميت سفرها إلى السموات؛ وتصل في اليوم السابع إلى (آلما دايتاهيل) إحدى طبقات السموات السبع.

(٣٤) إنّ الصابئة وعند إقامتهم الفاتحة على ميتهم في اليوم الثالث، والسابع، والثلاثين، والخامس والأربعين، يعتقدون بأنه يتمّ الحساب بعد ثلاثة أيام من إنتهاء الدفن، وليس في اليوم الأوّل لوفاة.

وفي اليوم الثلاثين تجتاز جميع السموات السبع. وفي اليوم الخامس والأربعين تصل إلى (اوترمزينا)، والتي قلنا إنها المكان الذي تحاسب فيه الأرواح وتوزن أعمالها.

وخلال خمسة وأربعين يوماً من إقامة الفاتحة من قبل أسرة المتوفي، فإنها، إذا كانت ميسورة الحال، يجب أن تتصدق على الفقراء وتساعدهم.

والديانة المندائية تحرّم الحزن على الميت، وتمنعه بشدة. ويجب على الصابئة عند موت أحد أقربائهم أن يلبسوا اللباس الأبيض، ويبتعدوا عن ضرب صدورهم، وشدّ شعر رؤوسهم، وتمزيق ثيابهم، وكذلك لبس السواد.

ويعتقد الصابئون أنّ روح الشخص قد أمّنها الله وديعة لديه. فإذا كان الله قد أراد أن يستردّ أمانته، فلماذا يحزن أقرباء ذلك الشخص، إذًا، ويقومون بالبكاء والنواح؟! ويعتقدون كذلك أنّ لبس السواد يجعل طريق المتوفي إلى الجنة مظلمًا أسود؛ وأنّ كلّ دمة تُذرف على الميت ستبديل إلى بحر من الأمواج في الآخرة، تمنع روحه من الوصول بسرعة إلى الجنة؛ وكل شعرة تشدّ من أجل عزيز مات، سوف تتبدّل إلى حبل يُقيّد روح ذلك العزيز؛ وكلّ قبضة يد يضرب الشخص صدره حزنًا على موت عزيز، ستبديل إلى مطرقة تهوي على روح ذلك الميت.

إنَّ إطعام الفقراء وتقديم اللباس لهم خيرٌ من الحزن، لأنَّه بهذا سيسامح الله أرواح المتوفّين، ويغفر لهم.

سابعاً - غذاء الرحمة والميعاد

يقوم الصابئة بإقامة اللوفاني (دخراني)، أي غذاء الرحمة والميعاد، ترحماً على موتاهم، وتقرباً إلى الله. وفلسفة ذلك هو إطعام الفقراء. فهم يعتقدون أنَّهم، بهذا العمل، يمكن إطعام الجائعين، وإشباعهم لعدّة أيام. وهذا مما يرضي الله، ويجلب المغفرة لروح أمواتهم.

في هذه المناسبة قبل كل شيء يجب تحضير الأطعمة التالية :

- ١ - السمك، أو اللحم. ويشترط أن يكون لحم الذكّر من الضأن، أو الطيور.
- ٢ - ما لا يقلّ عن ثلاثة أقراص من الخبز.
- ٣ - بصل يابس. ٤ - ماء من النهر الجاري. ٥ - أجاص.
- ٦ - ملح. ٧ - رمان. ٨ - تمر.
- ٩ - لبّ الجوز أو اللوز. ١٠ - كمية من الخضروات والفواكه.

وبعد تحضير الأطعمة، يقوم المشرف على تنفيذ مراسم اللوفاني، إذا كان فرداً واحداً، فهو يقسم أقراص الخبز الثلاثة

إلى قسمين. وإذا كانا فردين أو أكثر، فإنّ تقسيم الخبز يجب أن يتمّ بشكل جماعي، أي إنّ كلّ شخصين يمساكن بالرغيف، ويقسمانه إلى قسمين. وأثناء ذلك يجب أن ينطقا بالكلمات التالية، معربة عن المندائية:

«أيها الخبز! ليباركك اسم الله المتعال، والمالك مندادهي المقرب من عرشه». ويجب أن تقرأ هذه الكلمات ثلاث مرّات، مع قسمة كلّ خبزة. ثمّ يرشّ كلّ من الحاضرين على سفرة الطعام، القطع الصغيرة من الأقراص الثلاثة، وكميّة من الملح. وبعد ذلك يأكلونها. ثمّ تؤخذ قطعة من الخبز، وتصنع لقمة تحتوي على كلّ الأغذية الموجودة على سفرة الطعام، بحيث يتّسع لها الفم. ثمّ يشربون جرعة من الماء الموجود إلى جانب الطعام. وأثناءها يكررون الكلمات التالية: «مبارك الله القدير». ويجب الشخص الجالس إلى جوار الشخص الذي يتناول الماء: «سلام الله عليك».

إنّ تردّد الكلمات الأنفة الذكر، ممكن أن يتبادلها جميع الحاضرين في مراسم اللوفاني. ثمّ تمسكُ اللقمة باليد اليمنى. فإذا كان القائم على اللوفاني نفراً واحداً، يقرأ الآية الآتية لوحده، وإن كانوا جماعة فيقرأونها معه.

وهناك مسألة هامّة لا بدّ من الانتباه إليها، وهي كيفية جلوس الحضور في مراسم اللوفاني. فإذا كان الحاضر نفراً

واحدًا فيجب أن يكون ظهره إلى القبلة (أو اثنى عشر) الشمال، وإذا كان الحضور أكثر من نفر واحد، يجب أن يجلس كل شخصين يقابل أحدهما الآخر بحيث يكون أحدهما متجهًا نحو الشمال والآخر نحو الجنوب، وعندها يقرأ الآية التالية :

«مباركة أيُّها المائدة! باسم الله واسم الملك مندادهيني، المقرب من عرشه، إلهي لقد أقمنا هذه المائدة التي تحتوي طعام المغفرة من أجل طلب العفو له منك أيُّها الغفور، الخالق القدير، فتقبل منا، واجبنا أن نقيم غذاء المغفرة ترحمًا على أرواح أمواتنا، لكي تغفر لهم، سبحانك أنت الواحد الأبدي، ومفتاح الطيبات.

«إلهي! كلُّ ما هو موجود وغير موجود منك، أيُّها الشافي الوهاب، العطوف! نطلب منك العفو والصفح عن ذنوب هذه الروح، إلهي واغفر خطايا روح الشخص في الماضي وكذلك أولئك الذين اجتمعوا باسمك حول هذه المائدة، وكذلك ذنوب المتصدقين والمحسنين.

«إلهي! أنت صاحب هذه المائدة وكلُّ ما هو موجود. أغفر ذنوب (تذكر ملواشه المتوفي) يا أرحم الراحمين. نسألك الصفع والمغفرة لأمه وأبيه، وزوجه وبنيه، ومعلمه ومربيّه، وكلّ مَنْ ساهم في تربيته، وكلّ معمد عمده. اللهم اغفر لمن سعى في إقامة هذه المائدة».

وهنا يتحدث الشخص، أو الأفراد الذين يقرأون آيات اللوفاني باسم المتوفي قائلين : «يا والديّ يا معلميّ وكلّ المحسنين الذين هدوني إلى الطريق الصحيح، إنّي أطلب المغفرة لكم والرحمة من الله الطاهر الأحد؛ لأنكما كنتما من أشرف على تربية روحي وجسدي.

«إنّ الحياة مستمرة. وعليكم دائماً أن تسعوا في إطاعة الله الواحد الأزل، خالق جميع الكائنات الحياة. إنّي أطلب المغفرة من الله الأحد لكم من اجتمعتم على هذه المائدة وأطعتم أمر الله.

وبعد انتهاء قراءة هذه الآيات، يضعون اللقمة في الفم. وفي النهاية، كما فعلوا في البداية، يأخذون ثلاث قطع صغيرة من أقراص الخبز، ويرشون عليها الملح، ويأكلونها. وبهذا العمل تنتهي مراسم اللوفاني. بعد ذلك يستطيع الحضور أن يأكل.

هناك مسألة هامّة لا بدّ من التطرّق إليها، وهي أنّ مراسم اللوفاني يمكن إقامتها في جميع ساعات النهار، ولا يجوز إقامتها في ساعات الليل، ما عدا أيّام البنجة الخمسة، حيث قلنا سابقاً أنّه لقدسية هذه الأيام فلا فرق بين الليل والنهار، ويمكن إقامة اللوفاني والتعميد في هذه الأيام سواء في النهار أو في الليل^(٣٥).

(٣٥) سليم برنجي، ص ٢٥٧-٢٥٨؛ محمد عمر حماده، ص ١٤٩-١٥٧.

الفصل الثاني عشر

العقاب والثواب

يعتقد الصابئة بوجود عالم آخر غير عالمنا المادّي هذا. وإنّ هذه الدنيا فانية وفاقدة لأي قيمة، وإنّ الدنيا الأبدية والخالدة هي غير هذه الدنيا الترابيّة حيث الناس الطيّبون والسيّئون. ويعتقد الصابئة بوجود مكانين في عالم الآخرة، يسمّى أحدهما (آلما دُنهورا)، أي عالم الانوار، أو دنيا الطهارات والنور؛ والآخر هو (آلما دهشوخا)، أي عالم (الظلام) السيّئات؛ أي الجنّة والنار.

يعتقد المندائيّون أنّ روح كلّ فرد، بعد الموت، تذهب في البداية، من أجل وزن الأعمال، إلى مكانٍ يسمّى (أوثرمزينا)، حيث تحاسب على أعمالها. فمن كانت أعماله جيّدة فالى (آلما دُنهورا)؛ ومن كانت أعماله سيّئة يعاقب في مكان يسمى (مطرائي)، وهو مكان معاقبة الأرواح المذنبة. والمطرائي هو مكان من (آلما دهشوخا).

في (أوثرمزينا)، تحاكم الأرواح، حيث تشهد العيون والآذان واللسان والأرجل والأيدي ... عليها. وبناءً على أعمالها، يتخذ القرار بشأنها^(١).

حين تقترب منية الإنسان يأتي ملك الموت (صاوريل)، أي (عزرائيل). إلا أن (قماميرزيوا) يهبط ليساعد الروح وليدافع عنها ضد الأخطار. وفي اليوم الثالث، تغادر الروح الجسد نهائياً، وتكون حالتها كمن يغط في نوم عميق. ولا تعود إلى الوعي إلا تدريجياً. وفجأة تتحرر، وتبصر (صاوريل) و(قماميرزيوا)^(٢) بانتظارها. وعند مفارقتها الجسد تكون على شكل شخص يرتدي ملابس، إلا أنها من هواء، وليست حقيقة. فإذا كان المتوفي من فاعلي الشر تكون ملابسه سوداء اللون. فإن سأل عن السبب أجابه الملكان:

«أليست هنالك كتب مقدسة، منحت للإنسان منذ أيام آدم؟ ألم تر إلى الشمس والقمر والنجوم؟ ووهبت عقلاً، فهل سألت: أم من صنع الله هو، أم من صنع الإنسان؟».

(١) سليم برنجي، المصدر نفسه، ص ٢٦٠.

(٢) صاوريل: روح ظلامية، و(قمامير زيوا) روح نورانية، وهما مثل منكر ونكير ملكي الموت عند المسلمين، وجبرائيل وعزرائيل عند اليهود.

وتقول الروح: «يا ليتني أُعِدْتُ إلى جسدي، لأكون صالحةً خيرةً، لا أفعل إلا حسنة».

ويجيبها الملكان: «لا مفرّ لك، أيّها الإنسان! فَمَنْ مِنَ الموتى عاد؟».

بعد ذلك تذهب الروح إلى (إيثاهيل)؛ وتُقاد إلى مقرّها في المطهر، وتُستقبل على بوابة المطهر بوجبة خفيفة، تتناسب والطعام الطقسي الذي أُكِلَ باسمها على الأرض. فتُعرف الروح أنّ ذوبها قد ذكروها. وتستغرق الرحلة خلال المطهر خمسةً وأربعين يوماً للمتوفّي، سواء كان صالحاً أو طالحاً.

وتصل الروح بعد ذلك إلى موازين (إبائر)، حيث توضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة. فإذا رجحت كفة السيئات، أو تساوت الكفتان، بقيت الروح في المطهر، لنيل طهارة وعقوبة، تتناسبان وخطيئتها. فإذا كانت روحاً مشاغبة، فستذهب إلى (مطارثة نيرغ) -مارس-؛ وإن كانت مختالة فخورة، فستذهب إلى مطهر (بيل) -جوبيتر-.

ويحتفظ بمطهرات خاصة للكهان.

ويكون التطهير بحسب الخطيئة: فتعذيب الشرير يتضمّن العذاب بالنار والتلج. ويمشّط بمشطٍ من حديد. وتلدغه الحيات.

وتنهشه السباع والذئباب والكلاب. فإذا كان على غاية الشر، يهبط إلى جوف (أور)^(٣)؛ وهي نارٌ مرَّةً، وجليدٌ مرَّةً أخرى، حيث ينال التطهير النهائي عندما تقوم الساعة. وحينئذ تُحمل الأرواح التي لا تزال تعاني التطهير إلى الأعلى، بواسطة قوى النور والحياة، أو بواسطة (هبشبة)^(٤) نفسه، رحمةً بها. ثم تُغمر بمياه (فرات زيوا) السماوية، واليردنة السماوية في معمودية شفاء كبرى ونهائية.

وإذا كانت الروح روح شخصٍ تقيٍّ، فلن يأخذ تطهيرها وقتًا طويلاً، إذ بعد توقف طويل، تعود إلى الموازين، وتوزن مقابل روح (شتيل)، أتعى أرواح الكائنات البشرية. فإذا خفَّت كفة الروح عن كفة (شتيل)، أرسلت لإعادة تطهيرها؛ وإن لم يكن كذلك، دخلت سفينة نور، تبحر في نهرٍ يحيط بعوالم الأنوار؛ حيث يُقيم ذووه الذين توقُّوا منذ أقدم الأزمان. وقد يكون مقامه النهائي في عالم (يوشامن زيوا)، أو (هيبيل زيوا)^(٥)، أو (سيمات هبي)، أو عوالم أرواح نورانية عظمى أخرى^(٦).

(٣) عالم الظلام.

(٤) هبشبة، تجسيد يوم الأحد.

(٥) هيبيل زيوا: الروح المعلم للأرض.

(٦) الصابئة المندائيون، لليدي دراور، ص ٢٨٢.

الفصل الثالث عشر

الأيام والأعياد

تتكون السنة المندائية من ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. إلا أن كل شهر فيها يتألف من ثلاثين يوماً فقط. وإذا أضفنا إليها الأيام الخمسة (البنجة)، يكون العدد المطلوب. وتقع أيام البنجة بين شهر (شمبلتا)، أي السادس، وشهر (قينا)، أي السابع. أي عندما تنتهي الساعات الأخيرة من آخر يوم في شهر (شمبلتا)، ثم تبدأ أول أيام البنجة. وعندما تنتهي الساعات الأخيرة من اليوم الخامس للبنجة يبدأ أول يوم من شهر (قينا). وتُعتبر هذه الأيام مقدسة عند الصابئة إلى أبعد حدود التقديس. وحسب اعتقادهم لا تعدّ من أيام السنة.

وأسماء الأشهر المندائية هي بحسب الترتيب التالي:

١ - أمبرا	٢ - تورا	٣ - صلمي
٤ - سرطانا	٥ - أربا	٦ - شمبلتا

٧ - قينا	٨ - أرقوا	٩ - هطيا
١٠ - كديا	١١ - دولا	١٢ - نونا

أما أسماء أيام الأسبوع باللغة المندائية فهي:

الأحد :	هوشبا
الاثنين:	إترين هوشبا
الثلاثاء:	ثلاثا هوشبا
الأربعاء:	أربا هوشبا.
الخميس:	همشا هوشبا، أو هيول زيو
الجمعة:	أورفتا
السبت:	شفتا

والأسبوع المندائي يبدأ بيوم الأحد.

جميع أعياد الصابئة لها صفة دينية، وتقام في مناسبات دينية مختلفة، وهي سبعة أعياد:

١ . العيد الكبير (دهفا ربّا): ومدته أربعة أيام، تبتدئ باليوم السابع من شهر آب من كل سنة مندائية، وتنتهي باليوم العاشر منه، وهو الإسم الذي يُطلق على عيد رأس السنة، ويُطلق عليه أيضا (نوروز ربّا). وفي هذا اليوم تُذبح الفراخ والخراف. وفيه يخبز الخبز، ويحفظ داخل البيت، كما تُصنع الفطائر،

ويطهر الثمر والخضار بعناية، وتُحفظ داخل البيت، لئلا تتلوّث؛ ويجلب الماء من النهر ويوضع في أواني، ليكفي ٣٦ ساعة.

ومن صباح ذلك اليوم إلى مساءه يقوم الكاهن بتعميد الراغبين، كما يجب أن تودع المواشي والدواجن قبل غروب الشمس لدى المجاورين من غير الصابئين؛ ذلك أنه في الساعات الست والثلاثين المقبلة يجب على الصابئين أن لا يمسوا المواشي، أو يحلبوها. وقبل أن تغرب الشمس بخمس دقائق تقريباً، يغتسل أفراد الصابئة، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، بالارتماس بالنهر (طماشة) ثلاث مرّات. وتطلق النساء الزغاريد. ويعود الجميع إلى بيوتهم، حيث يجب أن يمكثوا هناك، ولا يخرجون لأيّ غرض. ففي هذه الساعات الست والثلاثين، أي من الليلة التي تسبق يوم رأس السنة، ويدعى يوم الاجتماع والتطهير، وفيه تخرج الأرواح الحارسة من البيت ملبية دعوى الطبيعة.

وعلى الصابئي أن يظل ساهراً طيلة هذه الساعات، وأن لا تغمض له عين. ولكن يسمح للأطفال بالنوم لتعذر منعهم من ذلك. وفي يوم رأس السنة (يوم الحاجات)، لا تُجرى أيّ طقوس دينيّة. فإذا صادف أحدهم المنية، خلال هذه الساعات، يؤجل دفنه، ويغسل بالماء المختزن في البيت، ويلبس الملابس الدينيّة (رسته). وحين يلفظ آخر أنفاسه يغطى بالخام الأبيض، ويُترك على حاله إلى فجر اليوم الثاني من السنة الجديدة، حيث يمكن

دفنه حسب المراسم المعتادة. تعدّ الوفاة في مثل هذه الظروف كارثة بالنسبة لروح الميت. ولذلك تُقام من أجله في أيام البنجة (زدقا بريخا) و (مسختة)^(١). وإذا عضّ أحدهم كلب، أو لسعته نحلة، أو أفعى، فيجب أن يتناول ستين عماداً^(٢).

ويعتقد الصابئون أنّ ربّ العظمة (مانا ربّا) قد أتمّ خلق هذا العالم في هذا اليوم. ولذلك جميع الأرواح النورانية والملائكة تغادر أماكنها، وتذهب لزيارة ربّ العظمة، وتقدّم له الشكر. ويستغرق عروجهم ٢١ ساعة، ويمكنون في عالم الأنوار ١٢ ساعة. ثمّ يعودون إلى هذا العالم بـ ٣١ ساعة^(٣). ولهذا يحتفظ الصابئة من الماء لهذه المدّة، لأنّ مياه الأنهار والجداول والسواقي تكون بلا حراسة من الملائكة فتتلوّث.

ولهذا أيضاً نراهم يعتكفون في بيوتهم طيلة الساعات الستّ والثلاثين. ولا تغمض لهم عين، خشية أن تقع أيّ نجاسة تفسد عليهم طهارتهم وبهجتهم بهذا العيد. ذلك أنّ قوى الشرّ والموت تكون طليقة غير مكبوحه الجماح بسبب غياب الملائكة. وحتى الاشجار تصبح مضرة. ويغلّفها الناس بالحُصُر لئلاّ يلمسها الأطفال من غير قصد.

(١) مسختة، أي طلب الغفران لروح الميت.

(٢) دراور، الصابئة المندائيون، ص ١٤٥-١٤٦.

(٣) أي عروجهم يستمر ٣٦ ساعة.

وفي اليوم الثاني من السنة الجديدة، يخرج جميع الصابئون من بيوتهم، فيتزاورون، ويتعايدون، وتكون أول زيارتهم لـ (الكنزفرة) حيث يخبرهم عن طالع السنة الجديدة. وتعلّق على أبواب البيوت أكاليل من الصفصاف ليلة القدر^(٤).

وتستمرّ بقيّة الأيام الثلاثة للعيد، عدا أيّام (الكرصة، وكنشي وزهلي)، بتناول الأطعمة المنيّوعة، كالفاواكه واللّوز والجوز والفسق والبنّاق، وكلّ ما لذّ للمحتفلين.

وبهذا يكون مجموع أيّام العيد خمسة أيّام. أمّا اليوم السادس والسابع، فيسمّى (عيد شيشلام). والتسميّة الكاملة بالمندائيّة: «دهفه أد شيشلام ربّا». واللّيلة بين هذين اليومين تسمّى ليلة القدر؛ وفيها يفتح (أباتر)^(٥) أبوابه لطالبي الرحمة والغفران منه، فيزوّدهم بصكوك نورانيّة تحميهم من الأرواح الشريرة^(٦).

٢. عيد شيشيان : يقع في اليوم السادس لشهر دولا (تشرين الثاني) بعد خمسة أيّام من العيد الكبير. ومن المميزات البارزة لهذا العيد، أنّه يأخذ المندائيون غصنًا من شجرة الغرب

(٤) وتكون ليلة القدر بين يوميّ عيد شيشلام.

(٥) أباتر، هو ملاك طاهر، يزن أعمال الناس الصالحة والشريرة.

(٦) مجلة التراث الشعبي، العدد الأوّل، ص ٤٢، ألسنة السادسة.

النهري (الخور النهري)^(٧)، حيث يقرأ عليه علماء الدين بعض الآيات ليباركوه، وتوضع هذه الأغصان على أبواب البيوت^(٨).

٣. عيد الفل : يقع في اليوم الأول من شهر تورا (تشرين الأول). في مثل هذا اليوم أرسل الملك هيوول زيوا، الملك المقرب من العرش الإلهي، وأعطيت له المهمة لخلق الأرض، وجعلها قابلة للسكن. وقد وصل في مثل هذا اليوم الملك هيوول زيوا إلى الأرض وخلق الخضروات والأشجار. ومن بين أول الأشجار التي خلقت كانت شجرة النخيل^(٩). وقد أمر الملك هيوول زيوا لكي يأكل منها والمتاع الذي اختاره هيوول زيوا للعودة إلى تلك الدنيا كان من شجرة النخيل. لذلك فإن الصابئة ينظرون إلى هذه الشجرة نظرة مقدسة.

يحتفل الصابئة بهذا اليوم، فيهيئون قبل يوم من العيد كمية من التمر. وبعد عزل نواتها أو بذورها، يضيفون إليها السمسسم وبعض الحبوب المعطرة. ثم يحمرونها على النار. وبعد سحق الحبوب المعطرة في الهاون، يضيفونها إلى التمر عندما يذوب على النار جيّداً، ويمزجونه مع المواد المضافة جيّداً،

(٧) يصنع المندائيون من هذا الغصن حلقة تسمى بالاكليية.

(٨) سليم برنجي، المصدر نفسه، ص ٢٠٩.

(٩) تسمى شجرة النخيل بالمندائية بالسندركا.

ويصنعون من الخليط أشياء تشبه الضفيرة، تسمى بالفُل. وقد أخذ عيد الفُل من هذا الإسم، أي خليط التمر.

وفي هذا اليوم كلُّ ربّة بيت تصنع بعدد أفراد اسرتها والاقارب قُلّة لكل واحد منهم، وتخبّؤها. وفي الوقت المناسب، عندما يجتمع الأحباب حوال بعضهم، يأكلون منها، ويفروحون.

وفي هذا الشقّ من السنة نرى بيوت الصابئة تعبق بالرائحة الزكيّة للسمسم المحمّر والحبوب النباتيّة المعطّرة التي تُسحق بالهاون^(١٠).

٤ . العيد الصغير (دهوحونينا) : يقع العيد الصغير في الثامن عشر من شهر تورا (تشرين الأوّل)، وهو امتداد لعيد الفُل. ولهذا يسمى بالعيد الصغير حيث يرجع الملك هيول زيوا إلى مكانه في عالم الأنوار، بعد انتهاء مهمّته بالتوفيق والنجاح. لذلك يقيمون الأفراح. ومن أهمّ عادات هذا العيد، هو وجود اللّبن الرائب والرّزّ حيث يؤلّفان غذاءً كاملاً، وخاصّة للفقراء. ويزور الناس بعضهم بعضاً طوال النهار^(١١).

(١٠) سليم برنجي، المصدر نفسه، ص ٢١٠.

(١١) سليم برنجي، المصدر نفسه، ص ٢١٠.

٥ . عيد البنجة (دهوه بروانايا) : يقع هذا العيد في خمسة

أيام، وهي من أسعد أيام السنة على الإطلاق، وفيها يقام أكبر عيد عمادي نهري، ويصادف في وقت ارتفاع منسوب مياه النهر، ويكون غالباً في العشرة الأولى من شهر نيسان، أو أواخر آذار، خلال أيام الربيع الأولى. ويكرّس كل يوم من الأيام الخمسة لروح نوراني، حيث تنفتح أبواب عالم الأنوار في البنجة ليلاً ونهاراً. لهذا تقام الصلوات في الليل^(١٢). وإحدى ليالي البنجة هي ليلة خاصة بالغفران، تستجاب فيها كل الدعوات الصادقة، التي ينجى بها ربّ عالم الأنوار.

والبنجة عيد ديني أكثر منه عيداً للراحة والفرح والبهجة. ففيه يأتي الصابئون من أماكن بعيدة إلى موطن كهّانهم للتعميد، ويشاركون في الفاتحة (لوفاني)، والصدقة المباركة (زدقة بريخه)، وفي الذكرى (دخرانه) من أجل الموتى. ويعتقد الصابئة أنّ الحواجز مرفوعة بينهم وبين موتاهم من الأقربين والأرواح النورانية التي أنجبتهم منذ عهد قديم خلال أيام البنجة. ويرتدي الصابئة الملابس البيضاء خلال العيد، ويأكلون لحم الخراف. وقبل انتهاء البنجة، يجب تكريس (المندا) بتضحية كبش وحمامة.

(١٢) لا يمكن إقامة صلوات عند غروب الشمس في سائر أيام السنة.

٦ . عيد يوحنا المعمدان : يطلق عليه بالمندائية (دموا أدمانا)، أو (دهفه ديمانة)، أو (دهو اديمانه). وهو عيد الاحتفال بميلاد يوحنا المعمدان^(١٣). يقع في أوّل شهر (هطيا)، أي أيار؛ ويحتفل الناس، فيقيمون الأفراح، ويجتمعون حيث يعمّد في هذا اليوم المبارك الأطفال أكثر من غيرهم، كما أنّ تسمية الأطفال الدينية في هذا اليوم أكثر تيمناً من الأيام الأخرى.

وفي هذا اليوم تارة يعمّد الناس أنفسهم، وتارة يعمّدون أطفالهم، ويذهبون سوياً إلى الحفلات التي تقام في بيوت كبار رجال الدين، أو في المندا (المعبد). وفيه يتناولون الحلويات والشراب حيث توجد في كلّ بيتٍ لتقدّم للأطفال. ومن الجدير بالذكر هنا أنّه في هذا العيد، يُرفع عند التعميد (الدفش)، أي الراية أو العلم، وهو العلامة والشعار البارز للطائفة الصابئية. ويرفع بموجب مراسم خاصّة^(١٤).

٧ . العاشورية : وهي مناسبة حزينة، يحتفل بها الصابئة بإقامة الفاتحة (لوفاني) لضحايا طوفان نوح^(١٥). وهو يقام

(١٣) قد يصادف في الأوّل من حزيران (قام صلمى)؛ ر: حماده، ص ١٧٢.

(١٤) راجع محمد عمر حماده، تاريخ الصابئة، ص ١٧٢.

(١٥) يذكر محمد عمر حماده، ص ١٧٢: «هي مناسبة لإقامة الفاتحة على أرواح المصريين الذين غرقوا في البحر الأحمر، حينما كانوا يلاحقون

لذكرى هذه الواقعة. والعاشورية هي نوع من غذاء الثواب يتكوّن من الحبوب فقط، ويقام لذكرى تلك الحادثة.

فبعد أحد عشر شهراً من الضياع على سطح مياه البحر، وهدوء الطوفان، ونزول نوح ومرافقيه من السفينة. وبعد أن شكروا الله، كان أوّل عمل قاموا به هو أداء مراسم اللوفاني (غذاء الثواب). وكان متعارفاً عليه قبل عهد نوح. ولا يزال يُعمل به بين الصابئة، حيث يقيمون هذه المراسم بغية طلب الرحمة من الله لأرواح الموتى ومذنبى حادثة الطوفان، لربما يشفع الله لأولئك الذين غرقوا في الماء. وقد أقام نوح ومرافقوه غذاء الثواب هذا من الحبوب، لأنّه لم يبقَ شيء سائماً غير الحبوب. ولهذا يجمع المندائيون كمّيات من الحبوب، ويصنعون منها نوعاً من الأكل يشبه الهريسة (القمحية)، ويوزّعونه بينهم، ويعطونه للفقراء.

موسى. وتقع هذه الذكرى في أوّل يوم من شهر (سرطانا) الذي هو تمّوز. ويعتقد الصابئة بأنّ المصريين كانوا على دينهم، وبأنّ جنس أسلافهم الصابئين الأوائل قد انحدروا من مصر إلى جبل ماداي.

الفصل الرابع عشر

الحياة الدينية

أولاً - مراتب رجال الدين

الكهانة قد تكون وراثية عند الصابئة، فتوجد عائلات فيها الأب والإبن كاهنين ولعدة قرون متواصلة^(١). يصبح الصابئي كاهناً إذا كان منحدرًا من عائلة صابئية الأب والأم، ولبضعه أجيال، وبطهارة معينة، ويمتلك الصفات الدينية والعقلية التي تؤهله للوصول إلى الكهانة. والصابئة يحترمون رجال الدين ويقدرونهم. وكلمة رجال الدين نافذة في شؤون أبناء العقيدة. فالزواج والولادة، والتسمية، والتعميد، والصلاة، والذبح، والجنائز، أمور لا تتم إلا بواسطة رجال الدين. ويقوم الصابئة بتقديم الهدايا لعلماء الدين ليستطيعوا العيش عيشة كريمة.

(١) راجع شتايفيل لدى محمد عمر حماده، المصدر نفسه، ص ٧٣-٧٨.

١ . التنشئة الكهنوتية

يبدأ التدريب الديني للصائبي من الصَّغَر، حيث يلبس (الرسته)، أي الملابس الدينية. ويقوم بوظيفة القندلفت (أشكنده) لأبيه. ويبدأ بتعلُّم الأبجدية منذ الثالثة، أو الرابعة، من عمره. وحين يتعلَّم القراءة والكتابة، يسمَّى (يلوفا)، أي المتعلِّم والمتقَّف دينياً.

وحينما يصبح قادراً على النطق، يبدأ بحفظ الأدعية والصلوات. وعند سنِّ البلوغ يمتنع عن قصِّ شعره. ويشترط فيه أن يكون تامَّ الأعضاء البدنية، وغير مريض. ويُعدُّ المختن ناقصَ الجسم - علماً أنَّ الختان محرَّم في العقيدة الصابئية -. كما أنَّ العقيم، أو الخصي، غير مؤهَّل للكهانة. وإذا تعرَّض لخلل عقلي، يُمنع من ممارسة أعماله الدينية.

وليس بدن الكاهن فقط ما يجب أن يكون سليماً، بل سلالته أيضاً؛ إذ عليه أن يكون منحدرًا من دم صابئيٍّ نقي، وأن تكون أسرته طاهرة، جسمياً وطقسياً لعدَّة أجيال، ومن جهتي الأم والأب. وتاريخ الأسر معروف لدى الكهَّان، وبخاصة أُسر الكهَّان الذين يحتفظون بالأنساب الطويلة المدونة عادةً في حواشي الكتب المقدَّسة. فلا يسمح للفرد أن يصبح كاهناً إذا كانت إحدى جدَّاته خلال فترة ثلاثة أجيال قد تزوجت وهي

أرملة، أو لم تكن عذراء. ومن هنا يمكن أن يقال إنَّ كلَّ كاهنٍ قد ولدته امرأة عذراء.

وقد تصبح المرأة كاهنة من الدرجة العليا (كنزفره) - ولو أنَّ هذا قليل - . ويوجد في كتاب (الكنزه) ذكرٌ لكاهنات صابثيات. ومع ذلك فديوان (الفترس شياله) يحذّر من تدشين امرأة ككاهن، حيث يقول: «إحذروا أن تكرّسوا امرأة كاهناً».

٢ . درجات رجال الدين

١ - الحلالي : هو الشَّمَّاس، وهو من اقتصرَت دراسته على بعض الكتب الدينية الأوليّة، وتعمّد التعميد الخاصّ بهذه الدرجة. ثمّ نذر نفسه للسير في الجنازة، وفي إقامة سنن الذباجة للعامة. ولا يتزوَّج إلّا بكرًا. فإذا تزوّج ثيباً سقطت مرتبته، ومنع من وظيفته، إلّا إذا تعمّد هو وزوجته ٣٦٠ مرّة في الماء الجاري.

٢ - الترميدا : يجب على المرشّح لهذه الدرجة أن يحفظ ما يكفيهِ من الطقوس والصلوات، ويكون قد اعتاد على العمل كقندلفت، ودرس الكتب المقدّسة، بإشراف كاهنٍ أو أستاذ (كنزفره)، حتّى يصبح مؤهّلاً لأولى درجات الكهانة، وهي (الترميدا). ويسمّى المرشّح لهذه الدرجة (الاشوليا). ويكون هذا بعد البلوغ، حيث يتمّ تكريسه بمراسم خاصة لا مجال لذكرها هنا.

٣ - الكنزفرا : ينتقل الترميدة إلى درجة (الكنزفرا)، ويشترط في ذلك أن يكون فاضلاً قديراً في أمور الدين، مطلعاً على التفاسير الدينية، وحافظاً لكتاب (الكنزا)، وإن يكون متزوجاً وغير عقيم. ويقوم الكنزفرا باستخراج دهن السمسم في مندي الطين. ويقرأ عليها القراءات الدينية بهذا الطقس. ويضع الدهن في قنينة صغيرة، ويختتمها بخاتمه. ويضع هذه القنينة في جيب خاص في ملابس شخص محتضر. وهذه القنينة بمثابة رسالة ترسل إلى (أباثر)، الملاك الموكل على الميزان إيذاناً بارتقاء أحد الترميدا إلى كنزفرا. وبعد ثلاثة أيام يقوم الكنزفرا الجديد بعمل (المسقتا) إلى الشخص المتوفى. وبعد خمسة وأربعين يوماً يقوم بزواج رجل دين بدرجة ترميدا. وبذلك أصبح كنزفرا له الحق بممارسة جميع الطقوس الدينية الكبرى^(٢).

٤ - ريش أمثا : أي رئيس الأمة، وصاحب الكلمة النافذة. ويشترط في الكنزفرا الذي يريد الإرتقاء إلى درجة (ريش أمثا) أن يكون عالماً، وذا أهلية وكفاءة ممتازتين، وقادراً إلى محاكمة الأمور بشكل مشهود من العلماء. «لا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة، لأنها تحتاج إلى علم وفير وقدرة فائقة»^(٣).

(٢) محمد عمر حمادة المصدر نفسه، ص ٧٩.

(٣) موسوعة العقائد، ص ٣١٩.

٥ - الربّاني : وهي أعلى مراتب الإجتهد، ولم ينل هذه المرتبة من السابقين غير النبي يوحنا المعمدان بن زكريا^(٤). ولا يجوز أن يوجد شخصان من هذه الدرجة في وقت واحد. والرباني يرتفع ليسكن في عالم الأنوار، وينزل ليبلغ الطائفة تعاليم الدين، ثم يرتفع مرة أخرى إلى عالمه الربّاني النوراني^(٥). ويقول الصابئة إنّ يوحنا لم يكن رسولاً بل نبياً خاصاً بهم^(٦).

ثانياً - الكتب المقدسة

لم تطبع الكتب المقدسة المندائية، بل قام الكهان بنسخها باليد. ويعتقد الصابئون بأنّ امتلاكهم لهذه الكتب يحميهم من الشرور في الدنيا والآخرة. تُكتب هذه الكتب باللغة المندائية. وقليل من عامّة الصابئة يستطيع قراءة هذه اللغة، أو كتابتها. فتعلّمها محصور برجال الدين. ويمتنع الكهان من تعليم اللغة المندائية لأبناء الشعب، حتّى تبقى كتابة هذه اللغة وقراءتها حكراً عليهم^(٧).

(٤) مجلة العربي، العدد ١١٢ (١٩٦٨)، ص ١٥١.

(٥) موسوعة العقائد، ص ٣١٩.

(٦) الصابئون، ص ١٠٣.

(٧) يعتقد الصابئة بأنهم توارثوا كتبهم المقدسة بصورها الحالية عن آدم،

وتغلّف الكتب المقدّسة تغليفاً تاماً بالخام الأبيض، وتُربط بأشرطة من الخام أيضاً، ويصنع الكهان الحبر بأنفسهم. وينبغي أن يكون أسودّ لماعاً. وهو يُحفظ على شكل بلورات تذاب بالماء حين استعمالها.

أهمُّ الكتب المندائية المقدّسة :

١ - كتاب كَنْزاً رَبِّاً (الكنز الكبير) : ويسمّى أيضاً الكنز العظيم، وأيضاً (سِدرًا رَبِّاً)، أي الكتاب العظيم، أو كتاب آدم. يحتوي هذا الكتاب على فقرات كثيرة، تتحدّث عن نظام تكوين العالم وحساب الخليقة، وأدعية، وحكايات. والقسم الثاني من الكتاب (قسم الشمال) يعالج شؤون الميّت^(٨). وتختلف الصائبة في زمن كتابته، فمنهم من يرجع ذلك إلى ما قبل الميلاد، ومنهم من يذهب إلى أنّه من عهد يوحنا المعمدان.

ومنه انحدرت إلى نوح، وبعد الطوفان إلى سام، ثم إلى ولده رام، حتّى وصلت إلى يوحنا المعمدان.

(٨) في خزانة المتحف العراقي نسخة كاملة من الطعبة الاولى، برقم مطبوعات (٤٧٦٢/٤٧٦٦)، وهي نادرة جداً. وتضم الخزانة أيضاً نسختين من هذا الكتاب برقم (٢٥٣)، وهي ٤٤٢+١٦٨ صفحة، بقطع (٢١×٣١) سم. ورقم الثانية (١٤٤٠)، وهي (١٨٢+٤٩١) صفحة، بقطع (٢١×٣١) سم. وكلُّ صفحة تحوي عشرين سطراً.

ومن مميزات هذا الكتاب أنه يتألف من قسمين: يميني وشمالي. فإذا أمسكه أحدهم من القسم اليميني، كان قسمه الشمالي مقلوباً، أي يكون أعلاه أسفله؛ وإذا أمسكه من القسم الشمالي، كان قسم اليميني مقلوباً، فيستطيع شخصان جالسان على ضفتي الساقية الواحدة أن يقرأ فيه في وقت واحد^(٩).

٢ - نَرَاشَا دُيُوحْنَا (دروس يوحنا) : يتضمّن حياة يوحنا

المعمدان من بدء ولادته العجيبة وتربيته في الجنة؛ ثمّ نزوله إلى الأرض ليبلّغ رسالته، إلى تاريخ وفاته، وصعوده إلى السماء. كما يتضمّن تعاليمه الدينية وإرشاداته. ويقولون إنّ الملاك جبرائيل أوصى يوحنا أن يضع الكتاب ويسمّيه بهذا الاسم^(١٠).

٣ - سِدْرَا دُنِشْمَاتَا (طقس التعميد) : تعتقد الصابئة بأنّ

هذا الكتاب نزل على آدم أبي البشر، وأنّه أساس الديانة الصابئية. وهو يبحث ما يجب اتّباعه في الجنّاز، وتلقين الأموات، وكيفية

(٩) ترجم هذا الكتاب منذ عام ١٨١٣، وقام بترجمته ماتيو نوربيرغ السويدي، بحروف سريانية، مع ترجمة لاتينية، في أربع مجلدات في كوبنهاغن. وظهرت له ترجمات أخرى، كان أفضلها ترجمة البروفسور ليدز بارسكي إلى الألمانية، وطبع عام ١٩٢٥. وبلغنا أنّ الدكتور يوسف قوزي ترجمه إلى العربية، وطبع في بغداد عام ٢٠٠٠.

(١٠) محمد عمر حماده، المصدر نفسه، ص ٦٤.

دفنهم، وأسباب تجريم البكاء، أو الحداد. ويشرح كيفية انطلاق الروح من الجسد حتّى وصولها إلى عالم الأنوار^(١١).

٤ - كِتَابُ الْقَالِسْتَا (كتاب الزواج) : يختص بالزواج وسننه، والاحتفالات التي تُقام في أثناء العقد، والأناشيد التي تتلى فيه، وكيفية تحليل النكاح الشرعي، وإجراء الخطبة.

٥ - سِفْرُ مَلَوَاشَا (كتاب البروج) : يُقرأ لأغراض التنجيم والفلك. يستعين به شيوخ الصابئة لمعرفة حوادث السنة المقبلة، ولمعرفة البرج الذي ولد الشخص فيه، فيستنبطون منه اسمه المقدس الذي يبقى محفوظاً لديهم^(١٢).

٦ - تَفْسِيرُ بَغْرَا (كتاب الجسد) : يعالج المعنى الداخلي للواجبات الطقسية، كما يبحث في علم تشريح جسم الإنسان.

(١١) قد نقل المستشرق (ليدزبارسكي) القسم المختصّ بطقوس التعميد إلى الإلمانية، سنة ١٩٣٠، ونشر الكتاب بتوصيه المندائي في المجلد الخامس من مجموعة Mission scientifique en Perse, J.E. Morgan. ويوجد نسخة حديثة منه في خزانة المتحف العراقي باللغة المندائية. نُسخَت للأب أنستاس الكرملّي سنة ١٨٩٤ على ورق معشر، وعدد صفحاتها (٢٨٤) صفحة ورقمها (مخطوطات ١٨٩٦).

(١٢) نشرت الليدي دروار هذا الكتاب بنصّه المندائي سنة ١٩٤٩، فجاء في (٢٨٩) صفحة. كما نشرت فيه ترجمة بالإنكليزية.

٧ - كتاب الديوان : كتاب ضخّم يعدّ من أنفس كتب الصابئة. فيه قصص بعض الروحانيين مع صورهم. وهو قليل الوجود.

٨ - ترسسر ألف شيالا (إثنا عشر ألف سؤال)^(١٣) : يتألف من سبعة أجزاء. يتناول الجزء الأول الأخطاء في الطقوس وطريقة غفرانها وإيضاح الشعائر^(١٤).

٩ - كتاب إنياني يتحدث هذا الكتاب عن الطهارة الصغرى (الوضوء) -الرشامة-، وعن بعض الأدعية للـ (مسختة)، أي الغفران.

١٠ - ديوان طراسا (طقوس التطهر) : يبحث في أنواع التكريس: كتكريس الكاهن، وتكريس المندى، وتكريس الإستاذ (كنزافرا)^(١٥).

(١٣) ذكرته دراور باسم (الف ترسسر شيالا)، وصحّحه مترجما الكتاب الأستاذان الصابئيّان نعيم بدوي وغضبان الرومي، وجعلاه «ترسسر ألف شيالا»، أي إثنا عشر ألف سؤال.

(١٤) راجع الصابئة المندائيون الذي يذكر فيه أنّه يتألف من خمسة أجزاء. والصحيح أنّه سبعة أجزاء، إعتماذاً على ما جاء في كتاب السيد حماده «تاريخ الصابئة المندائيون»، ص ٦٧.

(١٥) يوجد نسخة منه في المتحف العراقي برقم (مخطوطات ٢٠٨٧).

١١ - دواوين قَمَاهِي وزرستي (الرَقَى والتعاويذ)^(١٦):

هي من الدواوين الطلسميّة. والحرز الطلسمي نوعان: الكبير الذي لا يمكن للإنسان أن يحمله، ويدعى (قماها)؛ أمّا الصغير (زرستا) فهو الحرز المعتاد. وهو ثابت لا يتغيّر، ويكتب للتوّ على قصاصة طويلة من الورق، عرضها من عقدتين إلى ثلاث (٦-٩ سم). تلفّ بإحكام، وتوضع في صندوق صغير من الذهب أو الفضة، بحيث يمكن تعليقها في عنق الإنسان بواسطة سلسلة أو خيط. وهذا النوع من الإحراز طويل عادة حتّى ليبلغ السبع أو الثماني أقدام طولاً. ولهذا يُستعمل له ورق رقيق جداً^(١٧).

١٢ - قَمَاهَا أو هَيْبَل زِيَوَا (عودة دهب زيوَا) : وهو عبارة

عن درج فيه أكثر من ألف ومئتي سطر. وتمثّل تعزيمات يحملها متديّنو الصابئة، ويعتقدون بأنّ من يلبسها لا يتأثر بالسلاح الناري. وفي آخر الدرج الأصلي الذي ينسخ عليه والمحفوظ عند الكاهن ما تعريبه: «تحفّظ ثمّ تحفّظ، ثمّ أقول لك تحفّظ من أن تكتب القماها لكلّ من كان أو لكلّ أحد»^(١٨).

(١٦) قماهي (قما، باللغة المندائيّة، تعني فقط) و (زرستي) تعني يقرّ ويصون.

(١٧) أَلصَابِئَةُ المندائيون، ص ٧٢.

(١٨) الصابئون، ص ٩٠.

ثالثاً - الملابس الدينية

للسابئة عموماً ملابس دينية خاصة بالمناسبات الطقسية الروحية، يرتدونها إلزامياً في كل الاحتفالات. وتسمى الرّسّة، وهي كناية عن رداء أبيض، يرمز إلى كساء النور، الذي ترتديه الروح الطاهرة. تتألف الرسته التي يلبسها العامة من خمس قطع. أمّا الكاهن فمن سبع قطع وهي :

(١) القميص (كسويّا أو سدره) من القطن الأبيض، وفيه الدّشّه (أو دَشّا)، وهي عبارة عن قطعة من قماش القميص نفسه، تُخاط من الخارج أعلى الناحية اليمنى من فتحة الصدر.

(٢) الشروال (السروال)، ومنه التّكّه، وهي الخيط الذي يشدّ السروال إلى البطن.

(٣) برزنيقا (العمامة)، وتتألف من قطعة من الموسلين (الحرير) الأبيض، وتُلف ثلاث لفّات حول الرأس. وتُترك إحدى النهايتين مدلاة فوق الكتف الأيسر. وتسمى هذه النهاية (رغزه). وحينما تلفّ حول الحنك وتغطي الأنف، ثم ترفع إلى أعلى الرأس في الجهة اليمنى من العمامة، تسمى (بندامة).

(٤) النصيفة (القبوعة)، وهي قطعة من الخام تُلقى على الكتفين.

(٥) **الهميانا** (الزئار)، تنسج من ستّين خيطاً صوفاً، وتُلفّ حول الخاصرتين.

(٦) **التاغا** (التاج)، حلقة مجوّفة من الحرير الأبيض أو القطن. لا يستعملها إلا الكاهن.

(٧) **المركنه** (العصا)، وهي من الزيتون. يستعملها الكاهن فقط.

(٨) **شوم ياور** (حلقة من الذهب)، تلبس في خنصر اليد اليمنى، مكتوب عليها: «شوم ياور زيو». يستعملها الكهّان فقط، ولا يجوز نزعها أبداً^(١٩).

رابعاً - المندا (المعبد)

ألمندا هو المكان الذي يتعبّد فيه الصابئة. وهناك قواعد خاصة ومحددة يجب تحقيقها عند بنائه من ناحية الشكل، والموادّ المستعملة في البناء. يأخذ المندا شكل جَمالون، ويبنى من القصب والطين. يجب اتّصاله بقناة من ماء جارٍ للتطهير. فالموادّ وتركيبها ونسبها وشكل المندا موصوفة كتابةً، وشفاهة عند الصابئة.

(١٩) محمد عمر حماده، المرجع نفسه، ص ٨٣.

في المندا توضع الكتب المقدسة. وفيه يُجرى تعميد رجال الدين. يقام المندا عادة على الضفاف اليمنى من الأنهر الجارية، وله باب واحد يواجه اتجاه الجنوب. فإذا دخل الصابئي إليه، فإنه يستقبل الشمال حيث النجم القطبي، ولا يسمح للنساء بدخول المندا. يقول الصابئة:

«كان المندا قبل يوحنا يشبه بيتاً من بلور، ولكن حين طُرد الصابئون من القدس، كان عليهم أن يتخذوا له شكلاً من أشكال البناء، مما يمكن إقامته بسهولة»^(٢٠).

وفي أوقات احتفالات الإرتماس (التعميد أو الغطاس)، يرفع (درفشته)، أي العلم الحريري (علم يوحنا المعمدان)، على ضفة البركة إلى الجنوب الشرقي من الجهة اليمنى من المندا. ويوجد داخل المندا علاقتان (شكاسة) لتعليق الملابس الدينية.

خامساً - اللغة الدينية المندائية

اللغة الصابئية المندائية هي إحدى اللهجات الأرامية، واسمها مشتق من الكلمة الأرامية (مدعا)، أي المعرفة. واللهجة

المنداثية هي أنقى اللهجات الآرامية، لعدم اختلاطها بعناصر أجنبية. وهي تمثل اللغة الآرامية السليمة.

جاء في كتاب تاريخ الأدب السرياني: «ونستطيع بعد ذلك أن نقسم اللهجات الآرامية إلى شرقية وغربية. أما الشيعة الشرقية فتضم لهجة (الرّها) الآرامية، وكان موطنها ما بين النهرين، وسمّيت، بعد ظهور المسيحية، بالسريانية؛ ولهجة آرامية يهودية بابلية هي لهجة (الثلمود البابلي)، وكان موطنها شمالي العراق؛ ولهجة الصابئين الآرامية، وهي اللهجة (المنداعية أو المنداثية)، وموطنها جنوب العراق، ومعناها المعرفة، ويسمى أصحابها بالصابئين أو المنداعيين (المنداثيين)، وهم طائفة من القبائل الآرامية، كانت تسكن منطقة الأردن، ثم هاجرت منها إلى العراق»^(٢١).

والحقيقة هي أن «اللغة الصابئية والمنداثية هي لهجة آرامية بابلية»^(٢٢). وخلافاً للغات الآرامية، واليهودية، والبابلية، التي تسربت إليها بعض الكلمات العبرية، وامتزجت بها، وحتى خلافاً للغة السريانية التي تأثرت بالكلمات والعبارات اليونانية،

(٢١) د. مراد كامل، ود. محمد حمدي البكري، تاريخ الأدب السرياني من

نشأته إلى الفتح الإسلامي، عن المقتطف، ج ١، مجلد ١١٥، (١٩٤٩).

(٢٢) د. رودولف ماتسوخ، ثقافة أرض إيران، مجلد ٨، ص ٢٥.

بقيت اللغة الأدبية الصابئية بعيدة عن التأثر باللغات الأجنبية^(٢٣).

وقد اشتق الخط المندائي بصورة مباشرة من الخط الآرامي، وهو أسهل الخطوط السامية وأكملها، لأنه، خلافاً لسائر الخطوط السامية، لا تكتب فيها الحروف الصوتية. إضافة إلى ذلك فالخط المندائي تكتب فيه الحروف الصوتية أيضاً، من هنا فهو خط متكامل حي^(٢٤).

سادساً - الألفباء المندائية

يطلق الصابئون على الألفباء اسم «آ.ب.ا.كا». ولكل حرفٍ معنى خاص، ويمثل بالنسبة لهم قوة من قوى الحياة والنور.

(٢٣) أمّا اللغات الآرامية فهي عبارة عن: التدمري، السرياني القديم، السطرنجيلي، السرياني الغربي، السرياني الشرقي، السرياني الفلسطيني، المندائي والمنخي. وقد أثبت اللغويون -وبعد دراسات مستفيضة حول اللغات الآتفة الذكر- أنها كلها تشتق من أصل واحد، وقريبة جداً بعضها من بعض، لأن الكثير من اللغات والكلمات والمفاهيم بين هذه اللغات سواء من حيث المعنى، وحتى أحياناً من حيث اللفظ، تشبه بعضها إلى حد كبير، بل وتكاد تكون واحدة (راجع سليم برنجي، المرجع نفسه، ص ٨٥).

(٢٤) د. رودولف ماتسوخ، ما هم الصابئة، مجلة نورجهان، عدد ١٤، (١٣٢٩).

لذلك، فإنَّ للحروف عندهم قدسيَّة خاصَّة. وتُنقش حروف الألفباء على قدر عددها من قطع الفضة، أو الذهب، وتوضع تحت وسادة الصابئي الذي يرغب بالإرشاد السماوي، حين تنزل به مصيبة، فيقوم في كلِّ ليلة بوضع حرفٍ واحد، حتى يرى مناماً له علاقة بمصيبته، فيعدُّ الروح التي تخفي ذلك الحرف قد انكشفت له، وإنَّها ستقوم بمساعدته، فيلبس ذلك الحرف كحجاب وتعويذة في عنقه، حتى يتم تخلصه من تلك المصيبة والمحنة.

عدد الأحرف ٢٤ حرفاً، لكلِّ حرف معنى. وهي كما يلي:

١. آ - ألكمال والنور والحياة، وبدء ونهاية كلِّ شيء.
٢. بآ - الأب الأعلى.
٣. جآ - (ج مصريَّة) جبرائيل الرّسول.
٤. دآ - السبيل أو القانون.
٥. هآ - الحياة العظمى.
٦. وَا - لمن لا يصغي للغة الحياة.
٧. زآ - الإشعاع والنور الفاعل.
٨. هه - حرف مقدّس. لا يُستعمل كثيراً، وهو يمثل عين الله.
٩. طآ - طيّب أو حسن.
١٠. يآ - اليوم.
١١. كآ - إكليل الآس.

١٢. لآ - لسان يتحمد.
١٣. مآ - ألعقل العظيم الأول أو الروح.
١٤. نآ - نور.
١٥. سآ - أم جميع الحياة.
١٦. أي - (وهي ع) ألعين أو عين الماء.
١٧. بآ - (وهي ف) شجرة الحياة.
١٨. صآ - أنت الصوت الأول.
١٩. قآ - أنت قول الحياة الأول.
٢٠. رآ - الرحيم. الرحمة
٢١. شآ - الشمس.
٢٢. تآ - التوبة.
٢٣. أو - أداة إضافية.
٢٤. آ - كالحرف الأول، وضع لجعل العدد فلكياً، أي ٢٤ حرفاً.

ونلاحظ أن الحروف المندائية تفتقد إلى الحروف الحلقية، فالهاء تؤدّي وظيفة الهاء، والحاء، والعين. كما أنّ التمييز غير واضح بين السين والصاد والزاي، وبين الكاف والقاف. وأدخلت حروف تكميلية في عصور متأخرة لتساير التطور، وهي غير مستعملة في الكتب الدينية، وهي: غ، ع، ضا، أو ذا، جا، فا^(٢٥).

(٢٥) التفاصيل لدى محمد عمر حمادة، المرجع نفسه، ص ١٨٥-١٩٤.

سابعاً - المحرمات عند الصابئة

أوصى الدين الصابئي كثيراً بالابتعاد عن الأعمال السيئة والأفعال الأساسية التي تعدّ من المحرمات عندهم. وهي :

١ . قتل النفس: يعدّ قتل النفس عمداً من أكبر وأسوأ الذنوب، ويُلَام مرتكبو هذا العمل الشنيع إلى أبعد الحدود. وحتىّ إنّه ورد في الكتب المندائية، أنّ كلّ من ارتكب قتل نفسٍ عمداً فإنّ اسمه يمحي كلياً من الصابئة، ولا يعدّ واحداً منهم بعد ذلك، وحتىّ أنّ الديانة المندائية حدّرت من قتل الكائنات الحيّة الأخرى، وإذا ذبح صابئي طيراً، أو حيواناً، حلّ الله ذبحه، فعليه أن يقرأ آيات الاستغفار.

٢ . الزنا واللواط: من الأعمال المحرّمة والشنيعة والبغيضة، أكّدت الديانة المندائية اجتنابها. ومرتكبو هذا العمل، وبسبب ترويج الفساد، يُطردون من المجتمع، ويُبعدون عن الاجتماع الصابئي، ولا يغفر لمرتكبي هذا الذنب أبداً.

٣ . المسكرات ولعب القمار: تحرّم الديانة المندائية شرب جميع أنواع الخمر والكحول، وتؤكد على عدم شرب وأكل جميع الموادّ التي قد تؤدّي بنحو ما إلى السكر. وقد أكّدت الآيات صراحة على الابتعاد عنها. منها ما تعريبه: «كلّ من عاقر الخمر وشربه وارتاد أماكن الفساد ووضع رجله في أماكن غير طاهرة،

فلن يكون نصيبه في تلك الدنيا غير جهنم، وستسكب في فمه النار الحامية»^(٢٦).

٤ . الكذب وحلف اليمين الكاذب: أكدت المندائية وحثت أتباعها على عدم تلويث أنفسهم بأعمال مثل قول الكذب، والنميمة، والتزوير، والنفاق، والحلفان الباطل، وغيرها.

٥ . الربا بجميع أنواعه، محرّم في المندائية. وتؤكد على معاقبة فاعليها بشدة. وهذا ما شددت عليه الكتب المقدسة في الآخرة على المرابين، وأكدت على معاقبتهم في يوم القيامة أشدّ العقوبات.

٦ . أكل لحم الخنزير، لا بل جميع الحيوانات المفترسة، وحتى البقر والجمال والفرس والكثير من الحيوانات الأخرى، تعدّ من المحرّمات في الديانة الصابئية^(٢٧).

٧ . الزواج من القريبات : لا يجوز في المندائية الزواج من الأخت والأخ، والعمة والخالة، والجدة والخال، والعم والجدة، وابن الأخ وبنت الأخ والأخوات والأخوة الأشقاء وغير الأشقاء،

(٢٦) كتاب كنزاً ربياً.

(٢٧) ويمتنعون عن أكل لحم كلّ ذي ذنب، وكل ما افترس من الطير والطيور أكلة السمك.. ويحرّم أكل الغراب والحصان والكلب، والأرنب الأهلي والوحشي، والفار والقط.

وأخوات الزوجة قبل وفاة الزوجة، وأخ الزوج حتى بعد وفاته.

٨ . السحر والشعوذة : تنهي المندائية عنها وتعتبرها من الأعمال السيئة والبغيضة. ويعاقب فاعلوها بأشد العقوبات. وقد أكدت هذه الآية من كتاب «الكنزا رباً» على ذلك: «إبتعدوا عن تعلم السحر، وخداع الشيطان، ولا تشهدوا بالباطل».

٩ . حلق الذقن، يحرم بالنسبة للرجال.

١٠ . القتال، إلا دفاعاً عن النفس.

١١ . الختان.

١٢ . لبس السواد. يحرم على زوجة الميت، أو قص شعرها، أو البكاء والندب والعويل، ولطم الصدور، أو حث التراب على الرأس، لأن انطلاق الروح من الجسد هو تحررها من هذا القيد، وعودتها إلى عالم الأنوار.

١٣ . الجنباة، أي الأكل والشرب والإشتغال قبل الإغتسال من الجنباة.

١٤ . الزواج من أجنبي أو أجنبية.

١٥ . أن يبقى الإنسان أعزب من دون زواج.

١٦ . لبس اللون الأزرق، لاعتقادهم أنه لون حجاب الروهه (روح شريرة تجسد المادة والحياة والطبيعة).

- ١٧ . السرقة وقطع الطريق والسلب.
- ١٨ . النظر إلى المحصنة بريية أو بشهوة.
- ١٩ . شهادة الزور.
- ٢٠ . العمل أيام الأحد والأعياد.
- ٢١ . الإمتناع عن سداد الدين، أو ردّ الأمانة.
- ٢٢ . حلق الذقن أو الشارب، أو الأخذ منهما. أما شعر الرأس فيسمح بقصّه ما عدا رجال الدين
- ٢٣ . إطلاع غير الصابئين على الكتب الصابئية الدينية.
- ٢٤ . خروج الروح من الجسد قبل طهارته، فيجب أن يُطهر الجسد بالماء حين يشعر المحيطون بالمرضى بدنوّ أجضله.
- ٢٥ . لمس الميت، لأنّ الميت نجس، ومن لمس النجاسة أصبح نجسًا.
- ٢٦ . أكل الدم أو شربه^(٢٨).

(٢٨) وهناك محرّمات أخرى كالغيبة والنميمة والفتنة والتفاخر والظلم والذهب والاعتداء على حرمة الآخرين وغيرها. راجع مجلة التراث الشعبي، العدد ١٢، السنة الخامسة، ص ١٠٨؛ وكتاب الصابئة المندائيون، ص ١١٤.

الفصل الخامس عشر

عدد الصابئة وأماكن وجوهرهم

عاش الصابئون في العراق منذ آلاف السنين، وكانوا منتشرين أيام الخلفاء الراشدين والعبّاسيّين في بلاد سورية وما بين النهرين والعراق وبلاد إيران وشرقي بلاد العرب وجنوبها. وهم الآن في طريقهم إلى تطوّر ديني لا بد أن يبعدهم كثيراً عن طقوسهم وشعائرهم الأولى، تطوّر سوف يفرض عليهم الانتقال من حال إلى حال، بسبب معاشة الطوائف الأخرى.

في القرن السابع عشر، حسب روايات بعض المؤرخين، ما يقارب «مئة ألف نسمة». ويذكر الرحالة الفرنسي تافارنييه أنّه حين مرّ بمدينة البصرة في آذار من عام ١٦٥٢ م.، قيل له إنّ أتباع يوحنا المعمدان (الصابئين) في البصرة وأطرافها نحو ٢٥ ألف عائلة.

أمّا اليوم فقد حُصروا في العراق، حيث يتوزعون في محافظة ميسان (العمارة)، وبغداد، ومحافظة ذي قار (الناصرية)، ومحافظة القادسية (الديوانية)، وقلعة صالح، والقرنة، والعزير، والشرش، ونهر صالح، وسوق الشيوخ، والبصرة، والكوت، والحلة، وديالى، وكركوك، والموصل.

ويوجد قسم آخر من الصابئين في جنوب إيران، وعددهم بضعة آلاف. ويعيشون حول نهري كارون والذن، في مدينة المحمرة، وششتر، وديزفول، وناصرية الأهواز، وبستان، وسوشكرو.

وانتشر الصابئون في هذا القرن، فاتّجهوا صوب المدن العراقية الكبرى، طلباً للرزق، وللإقامة في أماكن وظائفهم، ونزح قسم منه إلى عواصم الدول المجاورة، كدمشق، وبيروت، والقاهرة، وإلى تركيا. كما سافر بعضهم إلى أوروبا وأمريكا. وافتتحوا فيها محلات لصياغة الذهب والفضة المطعمة بالمينا.

بقي الإشارة إلى الإحصاءات الخاصة بتعداد نفوسهم بدءاً من الرحالة البرتغاليين في القرن السابع عشر وحتى العام ٢٠٠٠، إلى تذبذب كبير في عدد المندائين. ويعود ذلك إلى التقديرات غير الدقيقة من جهة، ومن جهة أخرى إلى حملات الاضطهاد والأوبئة التي أثّرت في عددهم تأثيراً خطيراً.

فعدّوا العام ١٦٥٢ ب (١٢٥,٠٠٠) نسمة، نقصوا العام ١٨٧٧ إلى أربعة آلاف نسمة. بينما ورد عددهم في النشرة الرسمية العثمانية لعام (١٨٩٨-١٨٩٩) بالبصرة والعمارة والناصرية فقط ب (٣٠٠٠) نسمة^(١). وعددهم بالعراق سنة ١٩٢٧ (١٠,٠٠٠) نسمة. وذكرهم الدليل العراقي الرسمي للعام ١٩٣٦ بحوالي أربعين ألف نسمة.

وذكرهم عبد الرزاق الحسني في كتابه «العراق قديماً وحديثاً»، إعتماًداً على إحصاء عام ١٩٤٧، بحوالي ٦٣٦٨ نسمة. وبلغوا العام ١٩٥٧، حسب الإحصاء الرسمي أيضاً، (١١,٨٢٥) نسمة. وبلغوا العام ١٩٦٥، حسب الإحصاء الرسمي، (١٤,٥٧٢) نسمة^(٢).

وعدّ السيد نعيم بدوي الناشئ قومه بحوالي (١٥,٠٠٠) نسمة^(٣). وعدّتهم الأدبية الكاتبة الصابئية في كتابها «مفاهيم صابئة مندائية ب (١٨,٠٠٠) نسمة. وفي مجلة «المجلة» (تشرين الثاني ١٩٨٦)، ورد عددهم بعشرين ألف نسمة. وقيل إن عددهم

(١) ولاية الموصل في ماضيها وحاضرها، ص ١٣٠.

(٢) صالح فليح حسن، الصابئة دراسة جغرافية، مجلة كلية الآداب،

جامعة بغداد (١٩٧٥)، ص ٢٥.

(٣) مجلة آفاق عربية، ٤/ ١٩٧٥.

حاليًا بلغ مائة ألف نسمة. خمسون ألفًا منهم في العراق،
والخمسون الآخرون بإيران وبقية دول العالم^(٤).

وورد عددهم في تقرير مديرية الأمن العامة (داخل العراق
فقط) في إحصاءات: (١٩٤٧، ١٩٥٧، ١٩٦٥، ١٩٧٧) على
التوالي: (٦،٥٩٧)، (١١،٤٢٥)، (١٤،٦٢)، (١٥،٩٣٧). وأكثر
نسبة لهم في بغداد، ثم البصرة، ثم العمارة، ثم الناصرية.

(٤) نزار ياسر صكر حيدر، رئيس مركز البحوث والدراسات المندائية
ببغداد، العام ٢٠٠٠؛ مقابلة مع جريدة القدس أجراها شاكِر نوري.

الفصل السادس عشر

(أعمال) الصابئة

لقد ساهم الصابئة في بناء الحضارة العربية الإسلامية، وخاصة في العصر العباسي حتى أيامنا هذه. فقد كان لهم دور بارز خاصة حينما دخلوا في عداد أهل الذمة كطائفة شرعية^(١)،

(١) قال أبو يوسف أيشع القطيعي النصراني في كتابه في الكشف عن مذاهب الحرانيين المعروفين في عصرنا بالصابئة: إن المأمون اجتاز في آخر أيامه بديار مصر يريد بلاد الروم للغزو؛ فتلقاه الناس يدعون له، وفيهم جماعة من الحرانيين. وكان زيهم إذ ذاك لبس الأقبية، وشعورهم طويلة بوفرات كوفرة قرّة جدّ سنان بن ثابت. فانكر المأمون زيهم، وقال لهم من أنتم؟ من الذمة؟ فقالوا: نحن الحرانية. فقال لهم: أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فمجوس أنتم؟ قالوا: لا. قال لهم: أفلكم كتاب أم نبي؟ فجمعوا في القول. فقال لهم: فأنتم إذن الزنادقة، عبدة الأوثان، وأصحاب الراس في أيام الرشيد والدي. وأنتم حلال دماءكم، لا «ذمة لكم». فقالوا نحن نؤدّي الجزية.

فبرع بعضهم في الطبّ والصيدلة، وبعضهم في الموسيقى والحساب والهندسة والفلك. ومنهم من عُنِيَ بتدوين التاريخ وأخبار الزمان.

فقال: إنما تؤخذ الجزية ممن خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عزّ وجل في كتابه، ولهم كتاب، وصالحه المسلمون عن ذلك. فأنتم لستم من هؤلاء، ولا هؤلاء. فاختراروا الآن أحد الأمرين: إما أن تنتحلوا دين الإسلام، أو ديناً من الأديان التي ذكرها الله في كتابه؛ وإلا قتلتم عن آخركم. فإنّي قد نظرتكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه، فإن دخلتم في الإسلام، أو في دين من الأديان التي ذكرها الله في كتابه، وإلا أمرت بقتلكم واستئصال شافتكم.

ورحل المأمون يريد بلد الروم. فغيّروا زيّهم، وحلقوا شعورهم، وتركوا لبس الأقبية، وتنصّر كثير منهم، ولبسوا الزنانير، وأسلم منهم طائفة، وبقي شرذمة بحالهم، وجعلوا يحتالون ويضطربون حتى انتدب لهم شيخ من أهل حرّان فقيه. فقال لهم وجدت لكم شيئاً تنجون به، وتسلمون من القتل. فحملوا إليه مالاً عظيماً من بيت مالهم، أحدثوه منذ أيام الرشيد إلى هذه الغاية. فقال لهم: إذا رجع المأمون من سفره، فقولوا له: نحن الصابئون. فهذا إسم دين قد ذكره الله جلّ اسمه في القرآن، فانتحلوه. فأنتم تنجون به. وقضى أن المأمون توفي في سفرته تلك بالبذنون. وانتحلوا هذا الإسم منذ ذلك الوقت، لأنّه لم يكن بحرّان ونواحيها قوم يسمّون بالصابئة. فلما اتّصل بهم وفاة المأمون، ارتدّ أكثر من تنصّر منهم، ورجع إلى الحرنانية، وطولوا شعورهم حسبما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم على أنّهم صابئون (أنظر كتاب ابن النديم، الفهرست، ص ٤٤٥ - ٤٤٦).

تقلّد غير واحد منهم جلائل الأعمال في خدمة خلفاء بني العباس، وأمراءهم، ووزرائهم، وملوك بني بويه، ووزرائهم. فسار ذكرهم في الآفاق، ووسدت إليهم الأعمال الجليلة، والأسرار الخطيرة، فنهضوا بأعبائها نهوضاً^(٢).

فثابت بن قرّة بن زهرون الحرّاني الصّابئي انتقل من حرّان إلى بغداد، واشتغل بعلوم الأوائل، فمهر فيها، ويرع في الطبّ، وله تأليف كثيرة في فنون العلم.

وإبراهيم بن ثابت بن قرّة الصّابي، كان من حذاق الأطباء ومقدّمي أهل زمانه في صناعة الطبّ.

وإبراهيم بن سنان بن ثابت الصّابي، كان ذكياً عاقلاً عالماً بأنواع الحكمة. والغالب عليه فنّ الهندسة. وقد كتب مقالة فيها إحدى وأربعين مسألة هندسية من صعاب المسائل، في الدوائر والخطوط والمثلّثات. وكتب مقالات عديدة في سائر الأعمال الهندسيّة.

ومن أشهر علمائهم أبو إسحق إبراهيم الصّابي، الذي اشتهر بدوره البارز في الأدب العربي والثقافة الإسلاميّة، وهو صاحب الرسائل المشهورة، والنظم البديع. كان كاتب الإنشاء

(٢) كتاب رسوم دار الخلافة لهلّال الصّابي، تحقيق ميخائيل عواد، ص ٥.

ببغداد عن الخليفة، وعن عز الدولة بن بختيار البويهى. وتقلد ديوان الرسائل سنة ٣٤٩ هـ. كان متشدداً في دينه.

ومن العلماء الأفاضل، هلال بن المحسن الصابئ الذي ولد في بغداد سنة ٣٥٩ هـ ومات سنة ٤٤٨ هـ. صنف كتابه (رسوم دار الخلافة) من خلال وقوفه على شؤون تلك الدار من رسوم، وما كان بداخلها من خبايا وخفايا وأسرار. وعمل كاتباً لأسرار فخر الملك البويهى. واشتهر أيضاً بتاريخه في أربعين مجلداً. وله أكثر من عشرة كتب في أصناف المعرفة التي بعصره.

ومن الأعلام الصابئين الذين بزغوا بالعراق المعاصر، علماء وشعراء وجامعيون وباحثون وأطباء وفنانون ومهنيون ممتازون، وفي مقدمتهم: الدكتور العالم عبد الجبار عبد الله (ابن الشيخ عبد الله بن الشيخ سام). ولد في قلعة صالح في مدينة العمارة، في ٤١/١١/١٩١٢، وأكمل دراسته الابتدائية في قضاء (قلعة صالح)، والمتوسطة في مركز العمارة، والكلية في بغداد، فالجامعة الأمريكية ببغروت، ثم الدكتوراة في الفيزياء بأمريكا. وافاه الأجل في أمريكا في ١٢/٧/١٩٦٩، ونقل جثمانه إلى بغداد، ودفن في (أبي غريب) حيث مقبرة الصابئة.

وتميز من الصابئة المندائيين، الباحثان نعيم بدوي وغضبان رومي.

ومن أشهر شعرائهم المعاصرين: لميعة عباس عمارة، وعبد الرزاق عبد الواحد.

ومن أبرز الأسماء البحثية في التأليف والترجمة الدكتوراة ناجية المراني،

ومن صحفييهم اللامعين عزيز سباهي، وهمام المراني.

ومن الشعراء الصابئين، منصور دبّاس، وعبد النبي رابع، وعزيز كاري، وسوادي واجد، وسباهي شبيب، وخشن غيلان، ومنصور خيطان.

إلى جانب من اشتهر بينهم في المسرح والسينما، كالفنان مكي البدري.

وفي النحت والرسم كالفنانين: يحيى الشيخ، وخلود سيف، وغالب ناهي، وسوسن سلمان، وفيصل السعدي.

لكن أكثر الصابئة يجيد المهنة المتوارثة عن الأجداد: صياغة الذهب والفضة والتطعيم بالمينا. واشتهروا بصناعة السيوف والخناجر والنخلة العراقية من الذهب الخالص، حيث تهدى أعمالهم إلى الملوك والرؤساء الذين يزورون العراق. وقد تميزت أعمالهم بالنكهة العراقية الخالصة، المستلهمة من الآثار والشواهد

المعماريّة والتراثيّة الأصيلة، التي صنعوا نماذجهم تجسيداً لها،
كأسد بابل، وقيثارة أور، ومسلة حمورابي، وملوية سامراء،
وطاق كسرى، إلى جانب النخلة، والجامع، والزورق، وبيت
القصب، والجمال، والدلة العربيّة وغيرها.

الفصل السابع عشر

نماذج من صلوات الصابئة

١ - صلاة التوحيد

بسم الله المتعال.

سلام وتحية عليك يا صاحب دار الراحة والوقار.

سلام الله وتحيته عليكم يا أجدادنا الصالحين.

سلام الله وتحيته عليكم أيّها الكتب المقدسة.

سلام الله وتحيته عليك أيّها الملك ماري أدربوثا أليثا.

سلام الله وتحيته عليك أيّها الملك مندادهي برنيصتين.

سلام الله وتحيته عليك أيّها الملك هيول زيوا.

سلام الله وتحيته عليك أيّها الملك شيشلام ربّا.

سلام الله وتحيته عليك أيها الملك إسحاق زيوا ربا قدمائي.

سلام الله وتحيته عليك أيها الملك سام زيوا دخيا بخرا
حبيباً قدمائي.

سلام الله وتحيته عليك أيها الملك بهرام رباً.

سلام الله وتحيته عليك أيها الملك سيمات هي.

سلام الله وتحيته عليك يا ملكا يهيا يهانا (يحيى يوحنا).

سلام الله وتحيته عليك يا ملكا آدم أبو البشرية (آدم).

سلام الله وتحيته عليك يا ملكا شتيل بن آدم أبو البشر.

سلام الله وتحيته عليك أيها الملك يوزاطق مندادهي.

سلام الله وتحيته عليك أيها الملك أوثر راما.

سلام الله وتحيته عليك أيها الملك إبتاهيل برزا هرييل.

سلام الله وتحيته عليكم أيها الملائكة الصالحين، وأيها
النهر المقدس الذي يجري التعميد فيك.

سلام الله وتحيته عليكم يا سكنة عالم الأنوار والأماكن
المقدسة.

يا صاحب الرحمة ويا ملك الطهارة، هذا عبدك، اغفر لي
ذنوبي، إني أسألك رباً رحمتك وعطفك.

٢ - صلاة الصبح

بسم الله المتعال.

أيها المؤمنون والصالحون! إنهضوا، إنهضوا، واسجدوا
لله، واعبدوه. وصلّوا على ملائكته الطاهرين، مثل شيشلام ربّا،
تتناكسيا هام زيوا، يا وربا، أزلات زفتى، وسيمات هي، ثمّ اعبدوا
الله، ربّ العالمين، مانح الحياة، وخالق الكائنات أجمعين، مالك
عالم الأنوار، وكلّ ما هو موجود. أرحم الراحمين، واشفقهم.

ألفرد الطيّب المؤمن عندما تكون أعماله ترضي الله،
ولسانه ينطق بالطيبات والحق، فإنّه سوف يدخل الجنّة.

نسجد ونعبد الله الذي لا دخل لأحد بنشئته، ونحن نعبد
ونحمد الله الواحد الأحد الوقور المتعال، ونصلّي على الملك
مندادهي المقرّب من عرشه.

٣ - صلاة

إلهي طاهر

سبحان بقلب

سبحان ربي بقلب طاهر،

إله كلّ العوالم، سبحانه.

مبارك هو ومسبّح، معظّم ومبجّل.

ودائم الله العظيم المتعالي.

سبحانه ملك عالم الأنوار السامي

ربّ الحق ذو الحول الشامل

الذي لا شبیه له. النور النقي، والخير.

العميم الذي لا ينصب. الغفور الثوّاب،

الرحيم الرحمان،

العارف بجميع الطيّين، العزيز الحكيم

العالم البصير، القادر على كلّ شيء.

رب كلّ عوالم النور، العليا والوسطى والسفلى

ذو الجلال العظيم الذي لم يُرَ ولم يُسمَع.

٤ - ترتيلة ليوحنا المعمدان

باسم الحيّ ربي النور الأسنى

ولد يوحنا في القدس

أليصابات ولدت ولدًا من الأب الشيخ زكريّا

يوحنا ولد ولمس الأردن وكان نبياً

نور قلبه الإيمان.

ونحن نصطبغ بصبغته

ونُرسَم بالرسم الزكي

ونأكل من زاده. ونشرب من مائه

فتتفتح قلوبنا الى النور.

ه - صلاة الظهر

بسم الحي العظيم

إنّا للحي القديم

سجدنا للرب

عارف الحياة الموقر

الذي من نفسه تكوّن.

جريدة المصادر والمراجع

إبن النديم (محمد بن اسحق)، الفهرست، بيروت، مكتبة خياط، (١٩٦٤).
الآب أنستاس الكرملی، الصابئة، مجلة المشرق البيروتية، عدّة أعداد للعام
١٩٠٢.

اللّیدي دراور، الصابئة المندائيّون، ترجمة نعيم بدوي وغضبان الرومي،
بغداد، (١٩٦٩).

عبد الرزاق الحسني، الصابئون في حاضرهم وماضيهم، بغداد، المكتب
العربي للتوزيع، (١٩٨٤).

عبد الحميد عبادة، مندائي أو الصابئة الأقدمون، بغداد، مطبعة الفرات،
(١٩٢٧).

محمد عمر حمادة، تاريخ الصابئة المندائيّين، دمشق، طبعة أولى (١٩٩٨).
الشيخ رافد الشيخ عبد الله، التعميد المندائي، بغداد، شركة التايمس
(١٩٩٠).

الشيخ رافد الشيخ عبد الله، الصلاة المندائية وبعض الطقوس الدينية، مطبعة
التايمس، بغداد (١٩٨٨).

محمد عبد الحميد الحمد، صابئة حرّان وإخوان الصفا، دمشق الأهالي
(١٩٩٨).

محمد عبد الحميد الحمد، صابئة حرّان والتوحيد الدرزي، دار الطليعة
الجديدة، دمشق (٢٠٠٠).

هلال بن المحسن الصابي، ورسوم دار الخلافة، تحقيق ونشر ميخائيل
عواد، بيروت (١٩٨٦).

ناجية المراني، مفاهيم صابئية، مطبعة التايمس بغداد (١٩٨١).
 سليم برنجي، الصابئة المندائيون، دراسة في تاريخ ومعتقدات القوم
 المنسيين، ترجمة جابر أحمد، بيروت، دار الكنوز الأدبية (١٩٩٧).
 علي الخامنئي، الصابئة، حكمهم الشرعي وحقيقتهم الدينية، دار الغدير،
 بيروت (١٩٩٩).

غضبان الرومي، الصابئة، بغداد، مطبعة الأمة (١٩٨٣).
 عزيز سباهي، أصول الصابئة ومعتقداتهم الدينية، دمشق، دار المدى، الطبعة
 الثانية (١٩٩٩).

كتاب الصابئة المقدس (الكنزا رباً)، ترجمة الدكتور يوسف قوزي، بغداد
 (٢٠٠٠).

محمد الجزائري، المندائيون الصابئة، المعهد الملكي للدراسات الدينية، بيروت
 (٢٠٠٠).

رشيد الحنون، الأديان والمذاهب بالعراق، منشورات الجمل (٢٠٠٣).
 مجلة التراث الشعبي، الأعداد ٣ (١٩٧١)، ٥-٦ (١٩٧٢)، ٤ (١٩٧٣)، ٨،
 (١٩٧٣)، ٥ (١٩٧٤)، ٦-٧ (١٩٧٤)، ٩ (١٩٧٤)، ١٢ (١٩٧٤).
 هوك. ص. هـ، ديانة بابل وأشور؛ ترجمة نهاد خياطة، العربي للطباعة
 والنشر، دمشق (١٩٨٧٠).

Brandt W., Die Mandäische Religion, Leipzig 1889.
 Rudolph, Kurt, Mandaëism, Leiden, Brill, 1878.

فهرس الكتاب

٥	مقدمة
٧	الفصل الأول - الأسماء والأصول
١٧	الفصل الثاني - شيء من التاريخ
٣٥	الفصل الثالث - بابل والصابئة
٤٥	الفصل الرابع - الأسينيون والصابئة
٥٥	الفصل الخامس - الصابئة ويوحنا المعمدان
٦٧	الفصل السادس - الصابئة والحسح
٧٧	الفصل السابع - الصابئة وطوائف أخرى
٨٣	الفصل الثامن - الصابئة والغنوصية
٩٧	الفصل التاسع - عقائد الصابئة المندائيين
٩٧	أولاً - الخالق والوجود
٩٩	ثانياً - أقسام الروحانيين
١٠٠	ثالثاً - مانا والنفس
١٠٣	رابعاً - إعتقادهم بالعواقب
١١٠	خامساً - يوحنا المعمدان والسيد المسيح

١١٣	شعائر الصابئة الدينية	-	الفصل العاشر
١١٣	العماد	-	أولاً
١٢١	البهثة	-	ثانياً
١٢٢	الطهارة	-	ثالثاً
١٢٣	الوضوء	-	رابعاً
١٢٥	الصلاة	-	خامساً
١٢٨	النحر أو الذبح	-	سادساً
١٣٢	الصيام	-	سابعاً
١٣٧	الحياة الاجتماعية	-	الفصل ١١
١٣٨	الخطبة والمهر	-	أولاً
١٣٩	الزواج	-	ثانياً
١٥٣	الطلاق	-	ثالثاً
١٥٤	الولادة	-	رابعاً
١٥٧	مراسم الموت	-	خامساً
١٦٣	فلسفة المندليثا	-	سادساً
١٦٩	غذاء الرحمة والميعاد	-	سابعاً
١٧٧	الأيام والاعیاد	-	الفصل ١٣
١٧٣	العقاب والثواب	-	الفصل ١٢

١٨٧	الحياة الدينية	-	الفصل ١٤
١٨٧	مراتب رجال الدين	-	أولاً
١٩١	الكتب المقدسة	-	ثانياً
١٩٧	الملابس الدينية	-	ثالثاً
١٩٨	المندا (المعبد)	-	رابعاً
١٩٩	اللغة الدينية المندائية	-	خامساً
٢٠١	الألفباد المندائية	-	سادساً
٢٠٤	المحرّمات عند الصابئة	-	سابعاً
٢٠٩	عدد الصابئة وأماكن سكنهم	-	الفصل ١٥
٢١٣	أعلام الصابئة	-	الفصل ١٦
٢١٩	نماذج من صلوات الصابئة	-	الفصل ١٧
٢٢٥	جريدة المصادر والمراجع		
٢٢٧	فهرس كتاب مذهب الصابئة		

